

2272.6259.3656
al-Mawdūdī
Nahnu wa-al-hadārah al-
gharbiyah

DATE _____

DATE ISSUED	DATE DUE	DATE ISSUED	DATE DUE
OCT 28	JUN 15 78		
OCT 16	NOV 3 80		
RETURNED	JUN 10 '81		
DUE	MAR 24 1992		
DUE	MAR 24 1992		

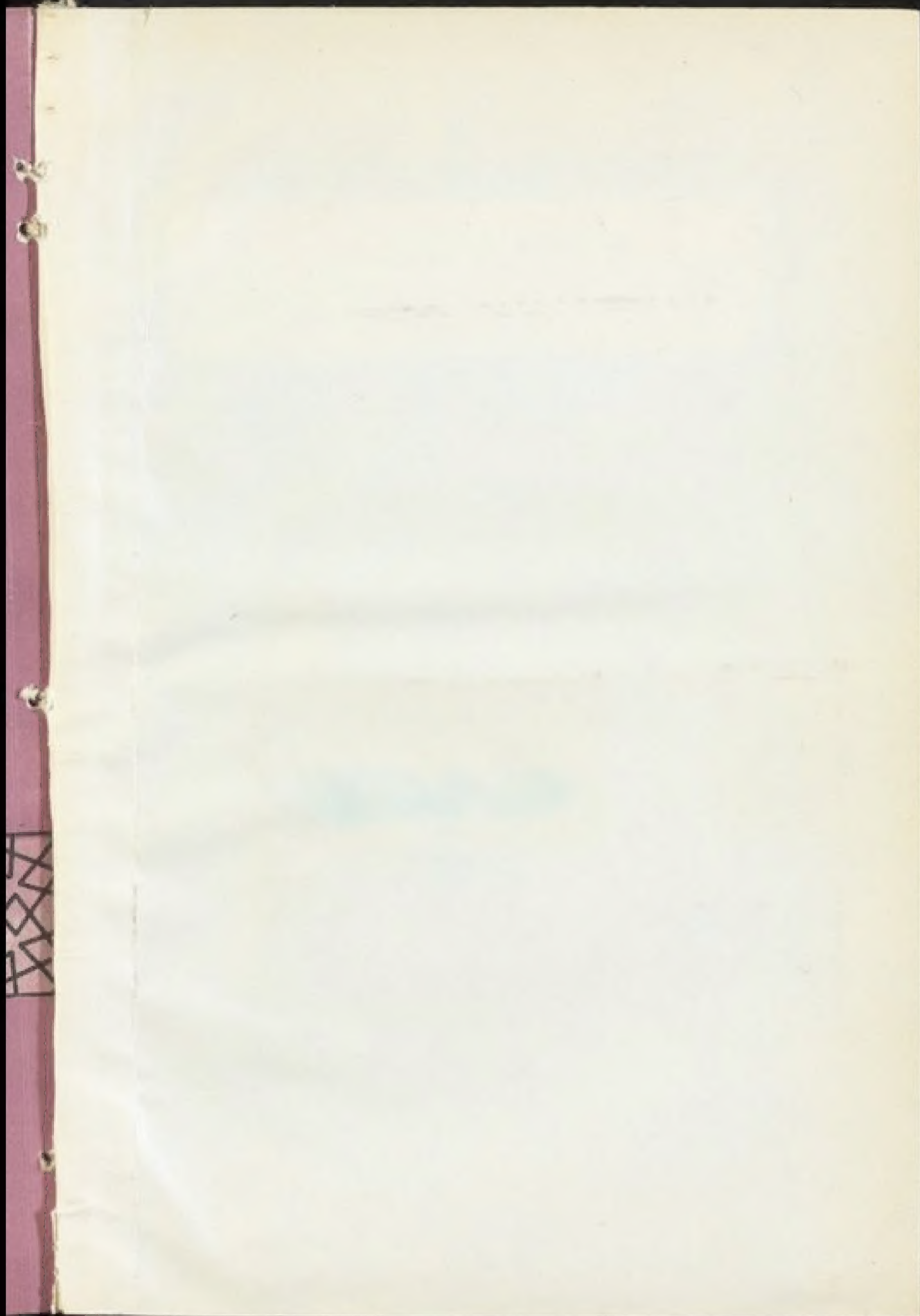
PRINCETON U.

a32101

006862518b

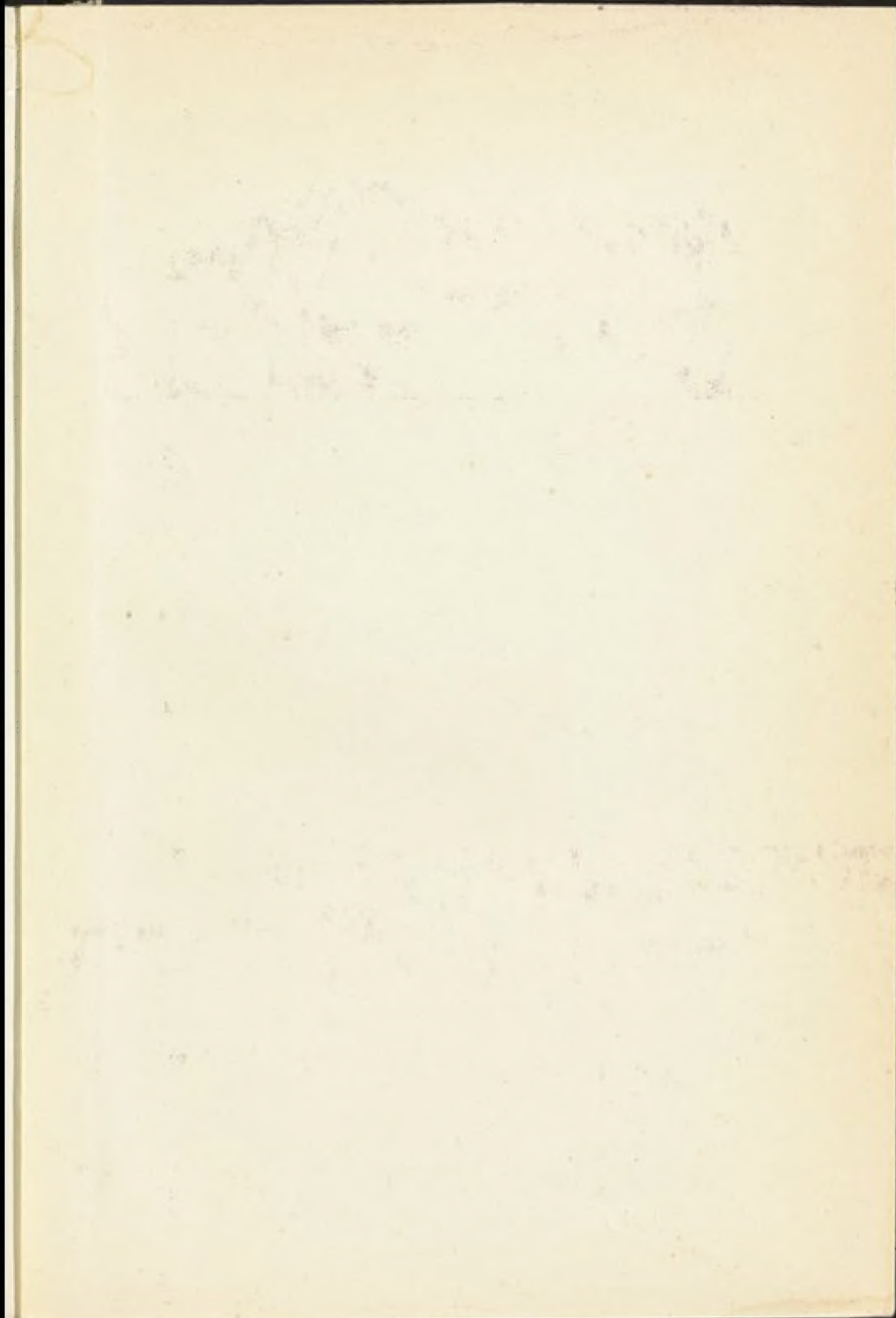

أبو الأُعلى المودودي

نَحْرُ الْحِصَّةِ الْغَبِيَّةِ

دار الفكر بدمشق

١٩٥٥

al-Mawdūdī, Abū al-A'la

أبو الأعلی المودودي

Nahnu wa-al-hadārāh
al-gharbiyah

نَحْنُ وَالْحَضَارَةُ الْغَرْبِيَّةُ

دار الفكر بدمشق

2272
.6259
.3656

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left corner.

Handwritten musical notation on a staff, featuring various notes and rests, located in the center of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right corner.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ليس موضوع الصراع بين الفكرة الإسلامية والحضارة الغربية موضوعاً قليل الأهمية بالنسبة للعالم الإسلامي ، فلي مدى وعي المسلمين لطبيعة المعركة الفكرية التي يخوضونها مع الحضارة الغربية يتوقف مستقبل فكرتهم ورسالتهم الإسلامية . . هل ستصمد هذه الفكرة في وجه الثقافة الغازية مستمدة من مبادئها ما يلي كل حاجات العصر ويحل مشكلاته؟ أم ستتلاشى أمام نفوذ الحضارة الغربية وسيطرة ثقافتها وقيمتها على مفاهيم العصر؟

وعلى الرغم مما لهذا الموضوع من أهمية بالغة ، فإن الذين تناولوه بالبحث هم قلة نادرة جداً من كتاب العالم الإسلامي ، كما أن الذين يتلقفون هذا النوع من الأبحاث بالعناية والدراسة هم أيضاً قلة من القراء ... هذه الظاهرة إنما تدلنا على مدى « فقر المسلمين بالأفكار » في عالم أصبحت فيه « ثروة الأفكار » هي مقياس تقدم الأمم ورفقها .

إن الأستاذ الكبير « أبو الأعلى المودودي » هو من هذه القلة النادرة التي تكتب للمسلمين ما يكشف لهم أسباب تخلفهم وانحطاطهم ، ويبرر لهم سبيل نهوضهم وارتقايتهم .

وكتابه «نحن والحضارة الغربية» موضوعات كتبت في مناسبات مختلفة ، وفي أزمنة متباعدة ، بعضها يمتد إلى ما قبل ربع قرن من الزمان... ظاهرة أخرى - إلى جانب الفقر بالأفكار - تدل على قوة العلاقات والروابط الفكرية بين المسلمين كم هي ضعيفة واهية !!

ولقد كنا نتخفى أن يكون الأستاذ المودودي هو نفسه الذي يتولى تقديم كتابه الجديد «القديم» إلى قراء العربية ، لولا أننا أردنا توفير بعض الوقت ، آملين أن يكون في جهدنا الضئيل إغناء للثروة الفكرية الإسلامية وتوثيق للعلائق الفكرية بين المسلمين .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

الناشر

عجودتنا الفكرية وأسبابها

إن الحكم والسيادة ، والغلبة والاستيلاء نوعان : أحدهما الغلبة
المنوية والخلقية، والآخر المادية والسياسية . فأما الغلبة من النوع الأول
فهي أن تقدم أمة من حيث قواها الفكرية والعلمية تقدماً يحمل سائر الأمم
تؤمن بأفكارها، فتغلب نظراتها على الأذهان وتستولي منازعها ومعتقداتها
على المشاعر وتنطبع بطابعها العقليات . فتكون (الحضارة) حضارتها
و (العلوم) علومها و (التحقيق) ماتقوم به هذه و (الحق) ما هو عندها
حق و (الباطل) ماتحكم هي عليه أنه باطل . وأما الغلبة من النوع الآخر
فهي أن تصبح أمة من شدة الصولة والبأس باعتبار القوى المادية بحيث
تعود الأمم الأخرى لا تستطيع أن تحفظ باستقلالها السياسي إزاءها .
فتسبب هذه بجميع وسائل الثروة عند تلك الأمم وتسيطر على تدبير
شؤونها كاملة أو إلى حد ما . وكذلك الهزيمة والخنوع نوعان :
أحدهما الهزيمة الفكرية والآخر السياسية . وفس يان هذين على ما سبق
من بيان نوعي الغلبة .

وهذان النوعان من الغلبة والاستيلاء منفصل بعضهما عن بعض،
فلا يلزم أن توجد الغلبة المنوية حينما كانت الغلبة السياسية ، كما
لا يلزم أن تكون الغلبة المادية مصحوبة بالغلبة المنوية في كل حال .

على أن القانون الطبيعي هو أن كل أمة تستعمل ما آتاه الله من قوى الفكر والعقل ونمضي قدماً في طريق البحث والتحقيق والاكتشاف تمتع إلى جانب رقيها الفكري بالرفي المادي أيضاً. وكل أمة تتفاعد عن السياق في حلبة التفكير والتعمق في العلم نصاب مع انحطاطها العقلي بالتقهقر والاضمحلال المادي كذلك . ثم انه لا كانت الغلبة نتيجة القوة، والمزجعة عاقبة الضعف فان الأمم المتخلفة من الجهتين المعنوية والمادية كلها تهبط في دركات الضعف والفتور تكون أصلح للعبودية وأكثر استعداداً للخضوع ، وتصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي والمعنوي حاكمة على عقولها وأجسامها معاً .

إن المسلمين يعانون اليوم هذه العبودية المضاعفة ، فمن أوطانهم ما توجد فيه العبودية بنوعها جميعاً . ومنها ما يقل فيه جانب العبودية السياسية ويرجع جانب العبودية المعنوية . ومن سوء الحظ أنه ليست لهم على ظهر الأرض رقعة إسلامية واحدة مستقلة تمام الاستقلال من الوجهتين السياسية والمعنوية . وأما البلاد التي قد حصلت لهم فيها الحرية والاستقلال السياسي فهم ليسوا متحررين فيها من رتبة العبودية الفكرية . فما هي ذي مدارسهم ومكاتبهم وبيوتهم وأسواقهم ومجتمعاتهم حتى وأجسامهم وأشخاصهم تشهد كلها بأنه قد استولت عليهم حضارة الغرب وامتلكت نفوسهم علومه وآدابه وأفكاره . فهم لا يفكرون إلا بقول غريبة ولا يبصرون إلا بأعين غريبة ولا يسلكون إلا الطرق التي قد مهدها لهم الغرب . وقد رسخ في نفوسهم ، سواء أشعروا به أم لم يشعروا ، أن الحق هو ما عند أهل الغرب حتى

والباطل ما يمدونه هم باطلا ، إن المقياس الصحيح للحق والصدق والآداب والأخلاق والإنسانية والتهذيب هو الذي قد قرره الغرب لكل ذلك . فيقيسون بهذا المقياس ما بأيديهم من العقيدة والإيمان ويختبرون ما عندهم من الأفكار والتصورات والمدنية والتهذيب والأخلاق والآداب . فكل ما يطابق منها ذلك المقياس يطمعنون إلى صدقه ويفتخرون بمجيء أمر من أمورهم موافقاً للمقياس الأوربي . وأما ما لا يطابقه منها فيظنونونه خطأ وباطلاً ، شعروا بذلك أم لم يشعروا ، ثم يأتي المتعسف منهم فيتبرأ منه ويرفضه علناً ، ويقف المقتصد منهم باخماً نفسه عليه ، أو يعود يعالجه جذباً ومداً حتى ينطبق على المقياس الغربي بوجه من الوجوه .

وإذا كانت هذه حال الأمم المستقلة منا فحدث ولا حرج عن حال العبودية الفكرية في الأمم المسلمة التي هي واقعة تحت حكم الغرب . أما السبب لهذه العبودية فموضوع يحتاج التبسط فيه إلى كتاب خاص ، ولكننا نستطيع أن نختصره ونتم به في كلمات معدودة :

إن الغلبة والاستيلاء الممنوي يقوم بنيانه في الحقيقة على الاجتهاد والتحقيق العلمي . فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولى قيادة العالم وزعامة الأمم ، وتستولي أفكارها هي على العقول . وأما الأمة التي تتخلف في هذا الطريق فلا تجد مناصاً من اتباع الغير وتقليده ، إذ لا تبقى في أفكارها ومعتقداتها من القوة والاصالة ما يكسبها

السيطرة على الأذهان ، فيجرفها تيار الأفكار القوية والمعتقدات
الراسخة التي تتقدم بها الأمة الباحثة المجهدة ، وهي تكون في
وجهه كفتاء السيل ، لانستطيع أن تدافعه أو تثبت أمامه . إن
المسلمين ماداموا يتقدمون في مضمار التحقيق والاجتهاد بقيت جميع
الأمم تابعة لهم وسائرة في ركابهم ، وما برح الفكر الإسلامي
غالباً على أفكار النوع الإسلامي بأجمعه ، وكل ما اتخذته الاسلام
من المقياس للخير والشر والحسن والقبيح والخطأ والصحيح تقدر
مقياساً أصيلاً لكل تلك الصفات عند جميع أهل الأرض ، سواء
أعرفوا أم لم يعرفوا . وما زالت الدنيا نحاول أن نطبق أفكارها
وأعمالها على ذلك المقياس الإسلامي طوعاً أو كرهاً . ولكنه لما
انقطع في المسلمين نبوغ أهل الفكر وأصحاب التحقيق ولما ترك
القوم مزاولة التفكير والبحث والتدقيق ، وقعد بهم اللغوب عن
موالاة الاجتهاد وتحصيل العلم ، فلكانهم تنازلوا من تلقاء أنفسهم
عن مكانتهم من قيادة العالم ، ونهضت من جانب آخر أمم الغرب
تتقدم في هذا السبيل ، تستعمل ما آتاه الله من قوى الفكر
والتدبر وتنقب عن أسرار هذا الكون وتبحث عن ذخائر القوى
الفطرية المكنونة في جوف الأرض وأعماق البحار . فكانت نتيجة
ذلك ما يجب أن تكون — هو أن انتقلت قيادة العالم إلى أمم
الغرب ، واضطر المسلمون إلى الخضوع لسلطانها كمثل ما خضعت
الأمم — من قبل — لسلطانهم .

ما زال المسلمون يتقلبون في أعطاف المز والمجد والنعيم الذي

ورثوه عن آباءهم مدة أربعة قرون أو خمسة . وبقيت الأمم الغربية
في أمثالها تعمل وتسمى وتجتهد - وعن غير بعيد تدفق سيل
السلطة الغربية فجاءه وجعل يمتد إلى الشرق والغرب حتى غمر
ربوع الأرض في مدة قرن واحد . ولما تنبه هؤلاء الغافلون النيام
من سباتهم الطويل وفتحوا أعينهم ليتبينوا ماذا طرأ على الدنيا في
أثناء ذلك ، رأوا العجب العاجب ، رأوا أمامهم أوروبا المسيحية
متسلحة بالقوانين - قوة العلم والسيف معاً ، ومسيطرة بالحكم
والسيادة في الأرض بالقوتين جميعاً . عند ذلك انبرت من بين
المسلمين فئة تحاول سد نفوذها ودفع تيارها عن بلاد الشرق ،
ولكنها ما كانت من هاتين القوتين - العلم والسيف - على شيء يذكر ،
فظلت تفشل وتهزم في وجهها . وأما السواد الأعظم من الأمة
المسلمة فسلكوا ما كانت منذ الأزل مذهب أهل الضعف وأبناء
الهمدان ، وذلك أنه كلما جاءهم من قبل الغرب من الأفكار والمبادئ
والنظريات مدعماً بنأس الحديد ومعززاً بقوة الحجاج وشواهد العلم
ومزخرفاً بفائن الألوان أزلوه ذوو المقول الفاترة والعقليات المغلوبة
هؤلاء منزلة الحقائق التي يجب الإيمان بها . وأما المعتقدات الدينية
والمبادئ الخلقية والقوانين المدنية العتيقة التي كانت باقية فيهم على
أساس من التقليد والآثار فحسب فقد ذهب بها هذا التيار الجديد
القوي ، واستقر في سويداء قلوبهم - من حيث لا يشعرون - أن
كل ما يأتي من الغرب هو الحق ومن المقياس للصحة والصواب .
إن الأمم التي عارضت حضارة الغرب وزاحمتها كانت من أنواع

ثلاثة : أهم لم تكن لها حضارة مستقلة مختصة بها . وأخرى كانت لها حضارة مخصوصة ولكنها لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تحاول الحفاظ على خصائصها بإزاء حضارة قوية أخرى . وثالثة لم تكن حضارتها تختلف في مبادئها كثيراً عن هذه الحضارة الطارئة . كل هذه الأمم ذابت بكل سهولة في الحضارة الغربية وتلونت بلونها بدون أن يقع بين هذه وتلك كبير احتكاك . ولكن المسلمين كانت حالهم غير حال تلك الأمم جميعاً ، لأنهم حملوا حضارة مستقلة تامة ذات دستور واضح مكتمل شامل لجميع شعب الحياة الإنسانية من فاحشي الفكر والعمل ، تختلف اختلافاً كلياً عن مبادئ الحضارة الغربية . فكان - بطبيعة الحال - أن جاءت هاتان الحضارتان تتزاحمان في كل مجال ونصطدمان على كل صعيد . ولا يزال هذا التصادم قائماً بين القوتين إلى هذا اليوم يؤثر في كل شعبة من شعب حياة المسلمين العملية والاعتقادية أسوأ الآثار .

إن الفلسفة والعلوم التجريبية (Science) اللتان نشأت في أحضانها المدنية الغربية مازال انهماكهما إلى الدهرية والإباحية والإلحاد وحب المادة منذ خمسة أو ستة قرون . لذلك ما أن ظهرت هذه المدنية إلى حيز الوجود حتى قامت تعارض الدين وتحاشده . بل الأصح أنها كانت وليدة صراع العقل والتجربة مع الدين والإيمان . ومع أن الدين لم يناقض شيئاً من مشاهدة آثار الكون والتفتيح عن أسرارها واكتشاف قواعدها الأصولية ، ولا خالف تعاليمه عملية

التفكير في مظاهر تلك الآثار واستخراج النتائج منها بعد ترتيبها وإعمال القياس والاستدلال فيها ، إلا أنه كان من سوء المصادفات أنه لما ظهرت الحركة العلمية الجديدة في أوروبا على عهد النهضة الجديدة (Renaissance) وقع عراك شديد بينها وبين القس النصارى الذين كانوا قد بنوا عقائدهم الدينية على أسس الفلسفة والحكمة اليونانية القديمة ، وكانوا يزعمون أنه إن جاء التحقيق العلمي والاجتهاد الفكري الجديد يصطدم بتلك الأسس ويهدم ركناً من أركانها فإن الدين بنفسه سينهدم ويتسوى بنيانه مع الأرض . فهذا الزعم الخاطيء جعلهم يخالفون الحركة العلمية الجديدة ويستخدمون القوة والعنف لمنعها والصد عنها . فأقيمت محاكم التفتيش (Inquisitions) لهاكمة القائمين بتلك الحركة فعوقبوا أشد العقوبات ونكل بهم من غير رحمة ، ولكن هذه الحركة التي كانت نتيجة نهضة حقيقية راسخة الأصل بقيت تقوى وتنمو على رغم أنف الشدة والقهر ، إلى أن طغى سيل الحركة الفكرية في البلاد وذهب تياره بالسلطة الدينية .

وكان الصراع في بدء أمره بين دعاة حرية الفكر وبين الزعماء الدينيين . ولكن هؤلاء الزعماء لما كانوا يحاربون أنصار الحرية الفكرية باسم الدين ، لم يلبث أن تحول هذا الصراع إلى حرب بين حرية الفكر والنصرانية ، ثم جعل الدين في نفسه - أيا كان - خصم هذه الحركة وندها المحارب . وأصبح التفكير على الطريقة العلمية المنسقة شيئاً مضاداً لطريق الفكر الديني ومختلفاً عنه .

ووجب على كل من يفكر في مسائل هذا الكون بالطريقة العلمية المنطقية أن يشق أفكاره طريقاً آخر مغايراً للنظرية الدينية في تلك المسائل . إن التصور الأساسي للنظرية الدينية في هذا الكون هو أن كل ما لهذا العالم الطبيعي (Physical world) من المظاهر والآثار يجب أن ترد علتها إلى قوة أعلى وأرفع من هذا العالم . ولكنه لما كانت هذه نظرية أعداء الحركة العلمية الجديدة قرر أصحاب الحركة العلمية أن يحاولوا حل لغز هذا الكون بدون أن يفرضوا وجود إله أو ذات فوق الطبيعة (Supernatural) وأن يعدوا كل طريقة تبحث في مسائل الكون بفرض وجود الإله طريقة رجعية غير علمية (Unscientific) . وبذلك نشأ في قلوب أهل الحكمة والفلسفة في هذا العصر الجديد تعصب على الوجود الإلهي والروح والروحانيات وكل ما فوق الطبيعة ، لم يكن آتياً من ناحية العقل والاستدلال ، بل كان نتيجة لثورة المواقف وغلباتها . فكان هؤلاء الحكماء والفلاسفة المستنبطون لا يبتزأون من ذات الله بحجة أنه قد ثبت لهم عدم وجوده أو عدم وجوبه بالأدلة والبراهين ، بل كانوا ينفرون منه لكونه معبود خصومهم وإله المخالفين لحرية فكرية . ومن ثم كان كلما آتت به عقولهم وأفكارهم وأنتجت مآسهم العلمية في القرون الخمسة التالية ثابتاً من جذور هذه النزعة غير المنطقية .

إن الفلسفة والعلوم التجريبية لما بدعا سفرهما في مضمار العمل فتح أنهما كانتا تتجهان إلى الجهة المخالفة للايمان بالله ، كانتا يحكم

الوسط الديني الذي يكتنفها تكافان الموافقة بين المذهب المادي والإيمان بالله بأدى ذي بدء . ولكنه كلما تقدما في المسير ظل المذهب المادي يتغلب على الإيمان حتى خلت تلك الفلسفة والعلوم من تصور وجود الإله وكل ما فوق الطبيعة . وانتهت بها الحال إلى أن لم يبق شيء من أشياء هذا الوجود ، سوى المادة والحركة ، حقيقةً عندهم . وأصبحت العلوم التجريبية (Naturalism) مرادفة للمذهب المادي ، وقر اعتقاد أصحاب الحكمة والفلسفة على أن كل ما لم يكن قابلاً للوزن والذرع ، فهو خيال لا حقيقة له .

يشهد بهذا كله تاريخ الفلسفة والعلوم الغربية . فهذا ديكارت (Descartes) (١) الذي يعد أبا عذر فلسفة الغرب يؤمن - بجانب - بوجود الله أحر ما يكون من الإيمان وبقر بوجود الروح مستقلاً عن المادة . ثم هو الذي يتدع - بجانب آخر - لتعليل آثار العلم الطبيعي على الطريقة الميكانيكية ويضع الصخرة الأساسية لذلك الطريق الفكري الذي تحول فيها بعد إلى مادة خالصة (Materialism) . ويتلو هوبز (Hobbes) (٢) فيتقدمه في هذه الحجة خطوة - يخالف ما فوق الطبيعة علناً ، ويعد نظام هذا العالم وكل شيء من أشياءه قابلاً للتعليل الميكانيكي ولا يقول بوجود قوة نفسية أو روحية أو عقلية تملك التصرف في هذه الدنيا المادية . ولكنه مع ذلك كله يستقد بالله وذلك من حيث أن

(١) المتوفى سنة ١٦٥٠

(٢) المتوفى سنة ١٦٧٩

الاعتقاد بمثل هذه العلة للعقل ضرورة يستلزمها العقل . وفي هذا المهد بظهر سي نوزا (Spinoza) ^(١) زعيم حامي راية النزعة العقلية (Rationalism) في القرن السابع عشر ، فلا يفرق بين المادة والروح والوجود الإلهي بل يجمع بين الإله والكائنات ويجعل منها كلاً واحداً ولا يقر بهذا الكل بسلطة الله المطلقة . كذلك يجيء لـبنيز (Leibnitz) ^(٢) ولوك (Locke) الإنجليزي ^(٣) كلاهما يقول بوجود الله وينزع مع ذلك إلى المذهب المادي .

هذه فلسفة القرن السابع عشر التي كان الإيمان بالله يتماشى مع المذهب المادي فيها جنباً لجنب ، وكذلك كانت العلوم التجريبية أيضاً لم يخلها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا المهد ، فلم يكن كوبرنيكس (Copernicus) وكيبلر (Kepler) وجيليلو (Galilio) ونيوتن وغيرهم من أساطين العلوم الطبيعية - لم يكن أحد منهم منكرأ للوجود الإلهي ، ولكنهم كانوا يقصدون ، من بحثهم عن أسرار هذا الكون بقطع النظر عن النظرية الإلهية ، أن يثروا على تلك القوى التي تدبر هذا النظام ، وعلى القوانين التي هو جار عليها . وهذا النفور من النظرية الإلهية كان هو التواء للدهرية والمادية اللتين طلعتا من شجرة حرية الفكر فيما بعد . غير أن حكماء القرن السابع عشر لم يشمروا لذلك . وما استطاعوا أن يضموا الحد الفاصل بين الإيمان بالله

(١) المتوفى سنة ١٦٧٧

(٢) المتوفى سنة ١٧١٦

(٣) المتوفى سنة ١٧٠٤

والمادية ، وإنما ظلوا يزعمون أنهما عقيدتان متآخيتان قد يجمع المرء بينهما في الوقت الواحد .

حتى جاء القرن الثامن عشر . فتبين فيه لأهل النظر أن كل أسلوب للفكر يبحث عن نظام هذا الكون بصرف النظر عن وجود الإله لا بد أن يصل إلى الاتحاد والمادية والادينية . وفي هذا القرن نبغ أمثال جان طولند (Toland) وداوود هارتلي (David Hartley) ويوسف بريستي وفولتير (Voltaire) ولامتري (La Mettrie) وهولباخ (Holbach) وكيبانيس (Cabanis) ودينس ديدريه (Denis Diderot) ومونتسكيو (Montesquieu) وروسو (Rousseau) من أقطاب الفكر الحر من الحكماء والفلاسفة الذين جاؤوا إما بنفون وجود الله علناً أو بإصدقونه من حيث هو حاكم دستوري (Constitutional Monarch) ليس إلا ، قد ازوى في ملكوته السماوي بمد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه ، فليس له الآن في تدبير هذا النظام يد . كان هؤلاء لا يستقدون بشيء خارج الطبيعة وفوق عالم المادة والحركة ، وكانوا لا يستقدون الحقيقة شيء سوى ما يأتي تحت مشاهدة الإنسان وتجربته . وجاء هيوم (Hume) يؤيد هذا الطريق الفكري أقوى ما يكون من التأييد بنظريته التجريبية (Empiricism) وفلسفته التشكيكية (Scepticism) ، وأعاد وأبدأ في الدعوة لجعل التجربة هي المقياس لصحة العلوم العقلية . وقام بركلي (Berkeley) إلى هذا التيار المادي المتدفق بزاحه ويدافعه بكل ما في وسعه ، إلا أنه لم يوفق . وكذلك

ابنفي هيجل (Hegel) أن يعارض المادية بإشاعة المثالية (Idealism) بين الناس ، ولكن قل من عكف على هذا المذهب الخيالي اللطيف منصرفاً عن المنهجية الماثية . وحاول كانت (Kant) أن يهيج طريقاً وسطاً بين المادة والروح ، فقرر أن وجود الآله وبقاء الروح وحرية الإرادة كل أولئك ليس مما يقع تحت علم الإنسان ومشاهدته ولذلك فمن غير المستطاع إدراكه بالحواس . إلا أننا مع ذلك نستطيع أن نؤمن بكل ذلك إيماناً بالغيب ، ومتفاناً بالحكمة العملية (Practical Wisdom) أن نفعل .

هذه كانت آخر محاولة للموافقة بين الاعتقاد بالله والمذهب المادي (Naturalism) ولكنها باءت بالفشل . ذلك بأن الضلال الفكري والعقلي لما جعل الوجود الإلهي نتيجة وهم خيال أو أنزله — على أكثر التقدير — منزلة وجود منزول عن تدبير لا أمر له ولا سلطان ، عاد الاعتقاد والخشية له والرغبة في رضاه لمجرد الأخلاق والآداب شيئاً عيباً لا يرضى به العقل .

وفي القرن التاسع عشر بلغت المادية منتهاها . إذ جاء كل من فوغت (Vogt) وبوختر (Bochner) وزواي (Czolbi) وكومت (Comte) ومولشات (Molschotte) ومن لف لفهم من الحكماء والفلاسفة بطل وجود كل شيء ما خلا المادة وخصائصها . وقام مل (Mill) بإشاعة التجريبية (Empiricism) في الفلسفة والنفسية (Utilitarianism) وفي الأخلاق . وعرض سبنسر (Spencer)

بكل قوة وشدة النظرية القائلة بحدوث هذا الكون بدون خالق، وظهور هذه الحياة من تلقاء نفسها . وجاءت موجة الاكتشافات العلمية في مختلف العلوم والفنون كعلوم الحياة (Biology) والمضويات (Physiology) والحيوان (Zoology) وطبقات الأرض (Geology) وتقدم العلوم التجريبية ونسكاثر الوسائل المادية - جاء بكل ذلك يؤكد وثبت في نفوس الناس أن هذا الكون قد حدث من نفسه ليس له خالق ، وهو سائر في طريقه على قوانين معلومة وليس من ورائه مدبر ، وقد بقي يتدرج في منازل الرقي بدون أن يكون لذات فوق الطبيعة تعرف في هذه الآلة المتحركة بنفسها . وانت المادة غير ذات الروح لم تكن تلتقي الروح بأمر من رب ، وإنما المادة متى ارتفعت في نظمها وتركيبها وقعت فيها الروح من ذات نفسها . وان النمو والحركة التابعة للإرادة والإحساس والشعور والفكر - كل أولئك خصائص لتلك المادة المرتقة . وكل من الحيوان والإنسان آلات تجري وتنحرك بحسب قوانين الطبيعة ، وتصدر منها الأفعال والحركات على حسب التركيب الذي قد ركبت عليه أجزاؤها وآلاتها . وهي ليست على شيء من الاختيار الذاتي والإرادة المستقلة . وأما إذا اختلف نظام تلك الآلات أو نفدت قوتها فمئذئذ يحدث الموت، وهو بمثابة الفناء الأبدي ، لأن الآلة إذا انكسرت وتفرقت أجزاؤها ، بطلت أيضاً خصائصها ، ولم يعد من الممكن جمعها وإعادة تركيبها مرة أخرى أبداً .

ثم كان لنظرية دارون (Darwin) في الارتقاء أوفر النصيب

في تدعيم هذا المذهب المادي وإحلاله محل النظرية العلمية المنظمة القائمة على الأدلة والبراهين . ويعد كتابه أصل الأنواع (Origin of Species) الذي ظهر سنة ١٨٥٩ لأول مرة كتاباً انقلابياً عجيباً . فاستدل دارون بالطريقة التي كانت أمثـن الطرق للاستدلال عند العقول المستنيرة الساتيفيكية في القرن التاسع عشر ، وصدف النظرية القائلة بأن نظام هذا الكون يمكن أن يجري بدون الاله ، ولم تكن آثار الطبيعة ومظاهرها لتكون لها علة أو مرجع غير قوانين النظرية نفسها ، وإت ارتقاء الموجودات من أبسط مراحل الحياة إلى أعلاها وأقصاها نتيجة عمل تدريجي لقوة طبيعية متجردة من صفات العقل والحكمة . وليس خالق الانسان وخالق سائر الانواع الحيوانية بصانع حكيم ، بل الامر أن تلك الاله الحية التي كانت في بداية أمرها دوداً يذب قد أصبحت يفعل العوامل المختلفة كتنازع البقاء وبقاء الاصلح والانتخاب الطبيعي إنساناً فاعلاً ذا إحساس وشعور .

هاتان هما الفلسفة والعلوم التجريبية اللتان قد نتجت عنها الحضارة الغربية وهي كما ترى لادينية بحثة لا مجال فيها للخافة إله في السماء عليم وقدير ، ولا وزن فيها لنبوة أو وحي وإلهام ، ولا تصور فيها لحياة أخرى بعد الموت ، ولا خوف من المحاسبة على أعمال الحياة الدنيا كما لا وجود فيها لمسؤولية ملقاة على الانسان ، ولا إمكان فيها لمقصد أو غاية أجل وأسمى من المقاصد الحيوانية لحياة الانسان . هذه حضارة مادية تماماً يخلو نظامها من كل ما تقوم عليه حضارة الاسلام من خشية الله واتباع المقصد وحب الصدق وطلب الحق وطهارة الاخلاق والتزاهة

والامانة والبر والحياء والتقوى والنظافة ، ونظريتها على تقيض من
نظرية الاسلام ، وطريقها واسع في الجهة الماكسة لطريق الاسلام.
فكل ما يبنى عليه الاسلام نظام الاخلاق الانسانية والتمدن، تكاد هذه
الحضارة تأتي عليه من القواعد . كما أن الأسس التي رفع هذه الحضارة
عليها قواعد السلوك الفردي والنظام الاجتماعي لا يمكن أن يقوم عليها
بنيان الاسلام ولو مساعة من الدهر . وكأن الاسلام والحضارة
الغربية سفينتان تجريان في جهتين معاكستين ، فمن ركب إحداهما هجر
الأخرى ولا بد . ومن أبي إلا أن يركبها في الوقت الواحد ، فاقناه معاً
والشق بينهما نصفين .

ومن سوء المصادفات أن القرن الذي بلغت فيه هذه الحضارة
الجديدة أوج كمالها من المادية والدهرية والاحاد كان هو القرن الذي
ابتلت فيه ممالك الاسلام من لدن مراكش إلى الشرق الأقصى
بغلبة أمم الغرب في الحكم والسياسة . فكانت هجوم الغرب على
الشعوب المسلمة في ميدان القلم والسيوف معاً . وأصبح محالاً للمقول
التي راعتها غلبة الغرب السياسية وبهتتها أن لا تتأثر بروعة الفلسفة
والعلوم الغربية ويبريق المدنية التي نشأت في أحضانها . وسامت الحال
خاصة في الأمم المسلمة التي دخلت تحت حكم دولة من دول الغرب ، لأنها
اضطرت لأجل الحفاظ على مصالحها الدنيوية إلى تحصيل علوم الغرب.
ولما لم يكن هذا التحصيل مقصوداً من ورائه طلب العلم مجرداً وكان
يجلس التلامذة الشرقيون أمام أساتذتهم الغربيين يعقولون مرتاعة

مفتتنة ، درج النشء المسلم الجديد على أشد ما يكون من الانفعال
والتأثر بالافكار الغربية والنظريات الساتيفيكية العلمية . وظلت عقلياتهم
تتلون بلون الغرب وتبي يتد في نفوسهم نفوذ المذنية الغربية ولم يفتح الله
عليهم بالبصيرة الناقدة التي تميز بين الصحيح والزائف فتجعلهم يختارون
الصحيح دون الزائف . ولا هم وجدوا في أنفسهم من الاهلية
والكفاءة ما يفكرون به تفكيراً حراً مستقلاً ويرون آراءهم في مسائل
حياتهم بالاجتهاد الشخصي . وكان من عواقب ذلك ما نشاهده اليوم
من أن الحضارة الاسلامية قد ترزأت أركانها وأن العقليات التي كانت
حري بأن تفكر التفكير الاسلامي الصحيح قد فسد تكوينها . وأن
العقول التي تعودت أن تفكر بأسلوب الغرب وتؤمن بمبادئ حضارته
لا تصلح بحكم مزاجها وتركيبها المخصوص أن تستقر فيها مبادئ الاسلام ،
وإذا هي لم تتسع للمبادئ فما أحرأها أن تنفر من الجزئيات
والفروع وتخالجها في بابها أنواع الشكوك .

ما من شك في أن السواد الأعظم من المسلمين لا يزال إلى هذا
اليوم يعتقد بصدق دعوة الإسلام ويريد أن يبقى مسلماً . ولكن
كثيراً من العقول الناشئة لا تزال تتأثر بالفكر الغربي والحضارة
الغربية وتنحرف عن جادة الاسلام انحرافاً هو إلى الزيادة والانتشار
كل يوم . وإن سيطرة الغرب الفكرية وتمكنه العلمي — بصرف النظر
عن غلبته واستيلائه السياسي — قد غمر الجو الفكري العالمي وغير
من وجهات نظر الأبصار بحيث أصبح لا يتأني لأولي النظر أن ينظروا
بعين المسلم ولا لأولي الفكر أن يفكروا بأسلوب الفكر الاسلامي . وهذا

الوضع الحرج ان يخرج عنه المسلمون ما لم ينبغ فيهم عبادة من أهل
 الفكر الحر . وبعبارة أخرى إن الاسلام في أوقاتنا هذه اني
 حاجة إلى نهضة جديدة (Renaissance) وان إنتاج المفكرين
 والمحققين من أسلافنا القدامى لم يعد ذا غناء وكفاية ، لأن الدنيا
 قد بدت في سيرها إلى الأمام ولم يعد من الممكن أن يرجع بها
 القهقري إلى المراحل التي كانت جاوزتها قبل ستائة سنة . وان الزعامة
 في ميدان العلم والعمل اليوم لا ريب مكفولة ان يتقدم بالدنيا إلى
 الأمام لا لمن يجذبها إلى الوراء . فاذا كان الاسلام يريد أن يعود
 إلى مكانه من سيادة العالم فلا سبيل اليه إلا أن ينبغ في المسلمين
 رجال من أصحاب الفكر والتحقيق ، يهدمون بقوة فكرهم ونظريتهم
 وبخبرهم واكتشافهم تلك الأسس القائم عليها صرح الحضارة الغربية .
 ثم يمارسون مشاهدة الآثار والفحص عن الحقائق على هدى الأسلوب
 القرآني للفكر والنظر ، ويبنّون بذلك نظاماً للفلسفة جديداً
 منتزعا من الفكر الاسلامي الخالص ، ويرفعون قواعد علوم طبيعية
 (Natural Science) جديدة تنهض عمارتها على الخطوط المرسومة
 في القرآن الكريم ، ويبطلون النظرية الاحادية إبطالاً ، ويؤسسون
 الفكر والتحقيق على النظرية الالهية ، ثم يتقدمون بهذه الحركة
 - حركة الفكر والتحقيق الجديد - بقوة وعزيمة تضمنان السيطرة
 على جميع العالم ، وتقوم في الدنيا حضارة الاسلام الحقة مكان
 حضارة الغرب المادية .

كل ما قلناه آنفاً نستطيع أن نفهم مغزاه ومقصوده بالتمثيل
الآتي : إن هذه الدنيا قطار تسيره قاطرة الفكر والتحقيق . ومقاليده
هذه القاطرة بأيدي المفكرين والمحققين والنوابع . والقطار جار
لا محالة إلى حيث يريد ساقته أن يجري . والسفر الراكبون فيه
مضطرون بطبيعة حالهم أن يسيروا معه كيف سار ، سواء رضوا أو
سخطوا . فإذا كان من ركب القطار من لا يريد أن يسافر في الجهة التي
هو سائر فيها ، فقصاراه أن يغير وجهة مقدمه من القدام إلى الخلف أو
إلى اليمين أو اليسار ، على حين القطار يجري وهو بمدقار في موضعه
فيه . ولكنه لا شك ليس بغير وجهة سفره بتغيير وجهة مقدمه على هذا
النحو . لأنه ما هناك من سبيل إلى تبديل وجهة السفر إلا أن 'يسطى'
على مقاليده القاطرة ويدار وجهها نحو الجهة المطلوبة . فالذين هم قابضون
الآن على أزمة هذا الجهاز المحرك هم كلهم معروضون عن الله أجنب عن الفكر
الاسلامي . لذلك لا يزال القطار يسير بمن فيه إلى المادية والإباحية والالحاد ،
وجميع الراكبين فيه يزادون بعداً عن غاية الاسلام ومقصوده . فإن أراد
تبديل هذا الاتجاه المنحرف وتصحيح الجهة الخاطئة التي يسمى بها قطار
الانسانية فلا بد من رجال أولي هممة وعزيمة صادقة بنهضون من صفوف
أهل الايمان ويمارسون العمل الجدي والسعي الدؤوب والاجتهاد
المواصل ، حتى يتزعوا مقاليده الأمور من أيدي الملحددين ومن البديهي
أنه ما لم يتحقق ذلك وما دامت الحال على ما هي عليه ، فلا شك أن القطار
لن يزال يسير في هذا الطريق الخاطيء الذي يسوقه اليه أصحابه اللاربايون
مهما كان من ضجر الركاب منه وغضبهم له واحتجاجهم عليه !

انحطاط حضارة الإسلام في الهند

إن الجانب الأكبر من دنيا الإسلام يشتمل على الممالك التي فتحت على أيدي المسلمين المجاهدين من الصدر الأول لتاريخنا. والذين افتتحوها لم يكونوا أخرجوا من بيوتهم لفتح الأسواق ولا لجلب الغنائم. وإنما أخرجوا في الأرض يرفعون كلمة الله في أنحائها ويطلبون الموت في هذا السبيل. كان القوم أشربوا في قلوبهم حب الآخرة قبل طلب الدنيا، فلم يجتزئوا بأن يجهلوا مفتوحاتهم مطيعين لهم يعطونهم الجزية عن يد وهم صاغرون، بل صبغوا بصبغة الإسلام، واجتذبوا رعاياهم كلهم أو السواد الأعظم منهم إلى الملة الحنيفة السمحة، وأثبتوا فيهم الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية إثباتاً جعلهم أنفسهم حاملين لمشعل الإسلام ومعلمين لعلومه ومعارفه. وهذه الممالك تقبها في التاريخ عمالك أخرى، وإن فتحت في عهد متأخر عن ذلك الصدر الأول، في عهد كان الحماس الإسلامي قد فتر فيه واسترخى وغلب في قلوب الفاتحين طلب الغنائم والفتوح على روح الجهاد في سبيل الله، إلا أن الإسلام تمكن - رغم ذلك - من أن ينادي في تلك البلاد وينمو وينتشر، وأن ينزل فيها على مر الأيام منزلة الدين القومي والثقافة القومية. أما القطر الهندي فمن سوء نصيبه أن أمره يختلف عن كلا هذين النوعين من الأقطار.

فهذا القطر فتح جانب قليل جداً منه في الصدر الأول . وهذا الجانب القليل أيضاً ابتلي بتيار الباطنية الذي اجترأ كل ما كان فيه من آثار التعليم الاسلامي والحضارة الاسلامية . ولما ابتدأت بعد ذلك سلسلة فتوح المسلمين في الهند ، لم يكن الفاتحون على شيء من خصائص الفاتحين الأول . بل استعمل هؤلاء كل ما أوتوا من القوى في توسيع مملكتهم بدل إشاعة الاسلام . وطالبوا الناس بإطاعتهم أنفسهم بدل إطاعة الله والرسول ، وبأن يؤدوا إليهم الخراج بدل أن يعتنقوا الاسلام . فكان من نتيجة ذلك أن بقي السواد الأعظم من أهالي الهند غير مسلم على رغم حكم المسلمين فيها قروناً متعددة ، ولم تتمكن الحضارة الاسلامية من أن ترسخ في أرض الهند أبداً . ثم إن الذين أسلموا من أبنائها لم يمن أحد بأن يشهدهم بالتعليم والتربية الاسلامية . فمازالت الافكار والتقاليد الهندكية^(١) القديمة باقية - في قليل أو كثير - في الجماهير الحديثة العهد في الاسلام ، وأصبح المسلمون القديمو الاسلام - الطارئون من الخارج - أنفسهم يتساعجون فيما يرون من حولهم من طرائق الشرك ، ويتمنون كثيراً من تقاليد الجاهلية ، يفضل مغالطتهم لأهل الهند .

وبنضح من النظر في تاريخ الهند الاسلامية وفي أحوالها الحاضرة أن الزمان الذي كانت سلطة المسلمين السياسية فيه قد امتدت على الهند بكل قوتها كانت آثار الاسلام ضعيفة فائرة فيها حتى في ذلك الحين ، ولم تكن البيئة في هذه البلاد بيئة إسلامية خالصة . وإن الديانة والحضارة

(١) نسبة الى هندو كج هناك ، رجل من غير المسلمين الهنديين . أما الهندي فكلية جامعة تطلق على المسلم وغير المسلم من أهل الهند .

الهندكية وإن كانت بذاتها ضعيفة وقد زاد في ضعفها كونها ديانة أمة مغلوقة ، إلا أنها على رغم ذلك كله بقيت مسنوية على السواد الأعظم من أهالي القطر لفظة الحاكمين المسلمين . وأنه بسبب استيلائها على جو القطر الهندي وبسبب كون التعليم والتربية الإسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لم يتسن لمعظم مسلمي الهند أن يكونوا أصحاب عقيدتهم كاملين في إسلامهم راسخين في ثقافتهم وتربيهم ، كما عساهم أن يكونوا لو أنهم عاشوا وسطاً إسلامياً خالصاً .

وفي القرن الثامن عشر انتزعت من أيدي المسلمين حتى تلك السلطة السياسية التي كانت أكبر عماد للحضارة الإسلامية في الهند . فكان - أولاً - أن تفرقت حكومة المسلمين وانقسمت إلى ولايات صغيرة . وتبع ذلك سبل حارف من المارته (١) والسبغ (٢) والانكليز ، أتى على أكثر تلك الولايات الصغيرة واحدة بعد أخرى . وشاء القدر بعد ذلك أن تنتقل أزمة الحكم والأمر في هذه البلاد إلى أيدي الانكليز . فلم يمض على ذلك قرن واحد حتى أصبح المسلمون محكومين في الأرض التي كانوا يحكموا فيها وسادوا على طول القرون . وبقدر ما امتد الحكم الانكليزي واتسعت سلطته ، غدا يتزع من أيدي المسلمين بقدر ذلك تلك القوى التي كانت الحضارة الإسلامية قائمة بفضلها في الهند . فاتخذ

(١) المارته (Marhattas) قوم من الهنالك الفاطنيين في جنوبي الهند اشتهروا بميلانهم إلى الفتن والحروب .

(٢) السبغ (Sikhs) قوم من غير المسلمين الفاطنيين في البنجاب ، عرفوا بسذاجة الطبع وقوة الأبدان .

اللغة الانكليزية هي أداة التعليم بدل اللغة الفارسية أو العربية ، ونسخ القوانين الاسلامية وألغى المحاكم الشرعية ، وأنفذ في الشؤون المدنية والجنائية قوانينه الوضعية ، وحصر تنفيذ القانون الإسلامي في شؤون الزواج والطلاق وحدها بين المسلمين أنفسهم . ثم جعل أمر هذا التنفيذ المحدود أيضاً بيد المحاكم المدنية العامة بدل القضاة المسلمين ، وحكام تلك المحاكم من غير المسلمين في الأغلب ، يسخون القوانين الاسلامية الشخصية (Mohammadan Law) مسخاً مع الأيام . زد على ذلك ان كان من خطة الحكم الانكليزي من أول يومه أن تشد الوطأة على المسلمين في حقل المعيشة والاقتصاد ليكثر بذلك فخارهم القومي الذي مازال ينمو فيهم من حيث أنهم أمة حاكمة . وتؤدي الأمر بفضل هذه الخطة المدبرة إلى أن تركت الأمة المسلمة في الهند بها شاء لها حاكمها من إفلاس وجهالة وتحلف فكر وفساد أخلاق ومهانة !

وكانت الضربة القاضية على هذه الأمة المتساقطة ما أصابها أبان ثورة ١٨٥٧ م ، فذلك لم يسلب المسلمين قوتهم السياسية وحدها ، بل أضعف فيهم الهمم وأدخل على نفوسهم اليأس وشعور الذلة والهوان ، وأوقع في قلوبهم من الروعة والفرح للسلطة الانكليزية ما لم يبق معه إثارة من الغيرة القومية فيهم . ولما وصلوا إلى هذا القرار من الذل والمسكنة اضطروا إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الدنيا هي في إطاعة الانكليز ، وان العزة في خدمة الانكليز ، وان التقدم والرفق في تقليد الانكليز ، وان ما عندهم أنفسهم من ثروة العلم والحضارة هو كله مهين ، موجب للخزي والعار ومسبب للنكبة .

ولما هب القوم في النصف الآخر من القرن التاسع عشر وهجوا
بالنموس من كبوتهم وجدوا أنفسهم في نوعين اثنين من الضعف :
أولهما أنهم لم يكونوا — مذ أسلموا — راسخين في العقيدة
والثقافة الإسلامية من ناحيتي الفكر والعمل وكان يحيط بهم فوق
ذلك وسط غير إسلامي بأفكاره الجاهلية وعمدته الجاهلي . والآخر
أن العبودية قد استولت لا على أجسامهم وحدها بل على قلوبهم
وأرواحهم أيضاً وأنهم قد سلبوا جميع القوى والمقدرات التي تستطيع
بها الأمم أن تحافظ على تمدنها وحضارتها .

فلما فتح المسلمون أعينهم في هذه الحالة من الضعف المضاعف
رأوا أن الحكم الانكليزي قد أقفل بدهائه أبواب المعيشة
والاقتصاد كلها ووضع مقاليدها في المدارس والكلبات الانكليزية .
فلم يبق بأيديهم إلا أن يمتنوا بتحصيل التعليم الانكليزي . وقامت
لأجل ذلك حركة جسارة تحت زعامة السيد أحمد خان ،
بشت في نفوس مسلمي الهند كلها الشهور القوي لضرورة التعليم
الانكليزي . وخالف هذه الحركة فريق من المسلمين النازعين إلى
القديم ، ولكن مخالفتهم لم تفعل شيئاً ، والذين كانت يدهم القوة
الحقيقية باعتبار الثروة والعز والنفوذ أيدوا جميعاً هذه الحركة
الجديدة ، وأقبل المسلمون على التعليم الانكليزي بسرعة مدهشة ،
وكان من نتيجة ذلك أن النخالة من أبناء الأمة تركت للمدارس
الدينية القديمة ، حتى يكون منها أئمة المساجد ومعلمو الكتاتيب ،
وأما المدن الخالص من الاولاد الاذكياء للطبقات المترفة فبشوا

إلى المدارس والكتليات الانكليزية لكي تنقش في ألواح قلوبهم
وأذهانهم الصافية نقوش العلوم والفنون الافرنجية .

كان ذلك في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ، وكان
المظهر الاوربي إذ ذاك أن كانت المادية قد بلغت هناك أوج كمالها ،
وكانت العلوم التجريبية (Science) قد تم لها الانتصار على الدين
(Religion) ، وكانت النظريات القديمة في السياسة والاجتماع
والاخلاق والاقتصاد قد بطلت وقامت مقامها النظريات الجديدة
تحت إشراف الفلسفة والعلوم الحديثة . وتولدت في أوربا حضارة
خاصة نهض بنيانها كاملاً على تلك النظريات الجديدة . وهذا
الانقلاب العظيم وإن كان قد طرد الدين وطرد المبادئ المبنية على
هدايته عن شؤون الحياة العملية طرداً كاملاً ، إلا أن المفيدة
الدينية قد كانت لها مقام في دنيا الفكر والتمور إلى العهد
القريب ، ولكن قامت الآن حرب في وجهها أيضاً . وإن العلوم
التجريبية وإن لم يأت أي علم منها ببرهان — يمكن أن يدعى
برهاناً — في تقضى النظرية الإلهية لهذا الكون ، إلا أن أصحاب
تلك العلوم غدوا مستغربين من تصور الوجود الالهي وأعداء
للتظرية الإلهية ، وذلك بغير برهان أو حجة علمية ، وإنما صدروا
في ذلك عن طبيعتهم ومزاجهم فحسب . ولأنهم هم الذين كانوا
يقفون موقف الزعامة العقلية والعلمية في العالم شاع بتأثيرهم مرض
النفرة من الإله (Theophobic) كالدوى المنتشرة . فأدرك
الوجود الإلهي واعتقاد هذا الكون شيئاً وجد من تلقائه ويجري

بنفسه تحت القوانين الطبيعية ، واعتبار عبادة الله نوعاً من التوهم (Superstition) والحكم على الدين بأنه شيء عبث ، وعلى النظرية الدينية بأنها عبارة عن ضيق النظر وظلمة الفكر ، وظن المذهب المادي (Naturalism) شيئاً مرادفاً للتنوير العقلي، كان كل ذلك قد أصبح طبيعة العصر ومقتضى التجدد . وكل رجل وإن لم يؤت نصيباً من الفلسفة والعلوم ولم يجتهد شيئاً في تحقيق هذه المسائل بنفسه ، كان يبدى هذه الافكار ويتحمس لها لكي يمد في المجتمع من أصحاب الفكر النير . وكان التفوه بشيء في حماية الروحانية (Spiritualism) أو فوق الطبيعة (Super Naturalism) من باب الكفر . ولو أنه يبدى مثل هذا الرأي عالم من علماء الطبيعة والكيمياء مهما علت منزلته ، كان يفقد اعتباره في الدوائر العلمية السامية فيكون وتخطيط أعماله ومآثره جميعاً ، ولا يعود جديراً بأن يقبل عضواً في هيئة علمية .

وفي سنة ١٨٥٩ نشر كتاب أصل الأنواع (The Origin of Species) لدارون . وهذا الكتاب هباً الخطب الجزل اللبيب للمذهب المادي والاحاد المستمر . وإن الحجج التي ساقها دارون لاثبات نظريته المحسوسة للارتقاء وإن كانت ضعيفة ومفتقرة إلى الثبوت ، وكانت سلسلة الارتقاء التي قدمها دارون بكل حماس وجزم لا تفتقد حلقة واحدة ، بل حلقات متعددة من قبل ومن بعد كل حلقة موجودة وإن أهل البصيرة والفكر لم تظمن نفوسهم على هذه النظرية عندما عرضت ، حتى لم يؤمن بها حينئذ أكبر الدعاة إليها

وهو هكسلي (Huxley) ، إلا أنه قبل الناس هذا التعليم الدارويني
لنفرتهم من الله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها واستخدموه
كسلاح فتاك في محاربة الدين ، لأن هذه النظرية - على حد زعمهم -
قد هيأت البرهان لدعواهم - والحق أنها إنما قدمت دعوى تحتاج
إلى برهان - إن نظام هذا الكون جار من تلقاء نفسه على القوانين
الطبيعية بغير قوة فوق طبيعية . وقام حماة الدين بخالفون هذه
النظرية ، واستنفذ أسقف اكسفورد والوزير جلادستون كل ما يمكن
من البلاغة واللسن في الرد عليها ، ولكنهما انهزما ، وفي آخر
الامر ارتاع حماة الدين لهذا الإلحاد الساتيفيكي إلى حد أنه حينما
توفي داروين سنة ١٨٨٢ م ، كرمته الكنيسة الانكليزية
(Church of England) بأعز ما عندها من تكريم ، وذلك أنها
أذنت بدفنه في عمارة ويست منستر (West Minster Abbey) والحال
أنه كان زعيم الطبقة التي حفرت الدين القبر في أوروبا وكان له النصيب
الأوفى في توجيه الأفكار إلى الإلحاد والزندقة والادينية في خلق العقلية
التي نشأت في جوها بالشفية والفاشية بعد حين .

هذا هو الأوان الذي بُعث فيه الصبية والشبان من أمتنا إلى المدارس
والكليات الانكليزية للارتواء من التعليم الانكليزي والثقافة الانكليزية .
قوم أجانب عن التعليم الإسلامي ضعفاء من الثقافة الإسلامية ،
مرتاعون للحكم الانكليزي ، متهافنون على بريق الحضارة الافرنجية ،
لما دخلوا المدارس الانكليزية كان أول ما انطبعوا به أن تقلبت

عقليتهم وانحرفت ميولهم ومنازعهم من الدين ، لأنه كان من أول مؤثرات ذلك الجو المدرسي فيهم أن يقولوا آمنا ، لكل ما يعرض عليهم باسم كاتب أو محقق من أوربا ، وأن يطالبوا بالحجة والدليل لكل ما يعرض عليهم من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو من آثار أئمة الدين . وإن المعلوم القريبة التي تعلمها شباننا في المدارس والكلبات بتلك العقيلة المنقلبة كانت أصولها وفروعها في الأغلب مخالفة لأسول الأحكام الإسلامية وجزئياتها . ومن الأمثلة لذلك أن تصور الدين في الإسلام هو أنه قانون للحياة الإنسانية ، وتصور الدين في الغرب هو أنه عقيدة شخصية وكفى ، لا علاقة لها في شيء بالحياة الانسانية العملية . وإن الإسلام أول مقتضياته الإيمان بالله ولكن ليس الوجود الإلهي في الغرب شيء ثابت محقق . وإن الإسلام يقوم بنظام حضارته كله على الإيمان بالرسالة والوحي ، وأن الوحي هناك شيء مراقب فيه وكون الرسالة والنبوة من جانب الله أمر محفوف بالشبهات . وإن الإيمان باليوم الآخر حجر أساسي لنظام الأخلاق بكامله ، وهذا الحجر الأساسي شيء لا أساس له في الغرب . وإن المبادات والأعمال التي هي في الإسلام فرائض وواجبات تمتد عند الغربيين من تقاليد العصور المظلمة الجاهلة ، مما لا فائدة منه في هذه الآونة . كذلك إن مبادئ الحضارة والتقدم في الإسلام مختلفة تماماً عن مبادئ الحضارة والتقدم الغربيين . فأصل الأصول والمبدأ الرئيسي في الإسلام في باب القانون أن الله تعالى هو نفسه واضع القانون ، وأن رسول الله ﷺ - شارح القانون

ومبينه ، وأن الانسان متبع القانون ، ولكنهم في الغرب لا يعرفون
لله حقاً في وضع القانون ، بل واضح القانون هناك هو المجلس
التشريعي ، وإن الأمة ناجبة لذلك المجلس . وفي باب السياسة يطمح
الاسلام إلى الحكومة الاسلامية وهدف الغرب في ذلك هو الحكومة
القومية . وانحياز الاسلام إلى الدولة (Internationalism) وقبله
الغرب هي القومية (Nationalism) . وفي النظام الاقتصادي
يحض الاسلام على أكل الحلال والصدقة والزكاة ويحرم الربا بكل
شدة ، ونظام الاقتصاد في الغرب قائم في صميمه على الربا والربح .
وفي باب الاخلاق ينظر الاسلام إلى الفلاح الاخروي وينظر الغرب
إلى الربح المادي في هذه العاجلة . وفي الشؤون الاجتماعية أيضاً
تختلف طريقة الاسلام عن طريقة الغرب في كل أمر تقريباً .
فالسفر والحجاب وحدود أعمال المرأة والرجل ، وتعدد الأزواج
وقوانين الطلاق والزواج وتحديد النسل وحقوق ذوي الارحام
وحقوق الزوجين وما شاكلها من الشؤون الاخرى الممتدة هي من
الامور التي يبلغ فيها اختلاف وجهتي نظر الاسلام والغرب من الجلاء
والوضوح بحيث لا حاجة إلى ذكره . ومرد هذا الاختلاف إلى أن
مبادئها مختلفة ومتناقضة .

إن شييننا لما اكتسبوا هذا التعليم الغربي بتلك العقلية المزعومة
بل المغلوقة ، وبذلك التعليم والتربية غير الاسلامية ونشأوا في
بيئة الحضارة الغربية ، كان من نتيجة ذلك ما يتقاضاه منطق
الاشياء وهو أنهم افتقدوا قوة النقد والتمييز ، واعتبروا كل

ما تعلموه من الغرب مقياس الصحة والصواب ، ثم راحوا
بنتقيدون الاسلام بهذا المقياس مع علمهم الناقص ونظرم المكون .
فكل ما وجدوا فيه اختلافاً بين الاسلام والغرب لم يشمروا بخطأ
الغرب فيه ، بل اعتبروا الاسلام هو على الخطأ في بابه ،
وأقبلوا على مبادئه وقوانينه بحرفونها عن وجهها ويستبدلون بها
مبادئ أخرى .

وإن من الحق الذي لا مرية فيه أنه مهما كان من الفائدة
التي قالت مسلمي الهند من التعليم الجديد ، من ناحيتي السياسة
والاقتصاد ، فإن الخسارة التي قد جررها هذا التعليم على دينهم وحضارتهم
لا يمكن أن تتلافى بأية منفعة أو فائدة ؛

الأمم المريضة في العصر الحديث

سواء هذا الشرق أو الغرب ، وهذه الأمة المسلمة أو غيرها من الأمم ، فقد حلت بها جميعاً نكبة واحدة ، هي أنه قد استولت عليها حضارة نشأت في أحضان المادية الخالصة . هذه الحضارة قد أسست حكمتها النظرية والعملية على قواعد خاطئة . وقد حرت فلسفتها وعلومها وأخلاقها واقتصادها واجتماعها وسياستها وقانونها وبالجملة كل ما يتصل بها ، قد جرى كل ذلك من نقطة انطلاق منحرفة وبقي بخطو وبرقي في وجهة غير صحيحة ، حتى انتهى إلى مرحلة ترى منها نهاية هذه الحضارة - وهي الهلاك - قريباً .

هذه الحضارة انبعثت في أمة لم تكن تملك في الحقيقة نبأ صافياً طيباً من الحكمة الإلهية . ولا شك أنه قد كان بينها زعماء دينيون ، ولكنه لم تكن بيدهم الحكمة . ولا كان عندهم العلم ، ولا القانون الإلهي . أقصى ما كانوا يملكون هو نظرية دينية مخطئة لم تكن لترشد النوع البشري إلى السبيل السوي من سبيل الفكر والعمل ، مهما شاء أصحابها أن يفعل . كل ما كان لهذه النظرية أن تفعل هو أن تحول دون رقي العلم والحكمة ، ففعلت . وكان من نتيجة

هذه الخيلولة والنمق أن ثار على الدين من كانوا يريدون الرقي ،
فبحوه من طريقهم ومضوا في سبيل آخر لم يكن دليلهم فيه
إلا المشاهدة والتجربة والقياس والاستقراء . وغدت هذه الدلائل
المرشدة التي هي بنفسها تنقذ إلى الهدى والنور عمدتهم ومندم في
كل أمر . وفي ضوئها اجتهد القوم كثيراً في ميادين الفكر والنظر
والبحت والاكتشاف والتعمير والنظم ، ولكنهم انطلقوا من نقطة
خاطئة في كل ميدان ، وانجبه رقبهم كله إلى هدف غير صحيح .
إنهم انطلقوا من نقطة الإلحاد والمادية فأروا هذا الكون من حيث
أنه لا خالق له ولا إله ونظروا إلى الأنفس والآفاق زاعمين أن
الحقيقة كلها منحصرة فيها بحسه المرء أو يشاهده ، وأنه لا شيء
من وراء هذا الظاهر المرئي . ودرسوا قانون الطبيعة وفهموه بوسائل
التجربة والقياس ، ولكنهم لم يتمكنوا من أن يصلوا من هذا
الطريق إلى واضع ذلك القانون . ووجدوا الموجودات مسخرة
لهم فراحوا يستخدمونها ، ولكنه لم يقع في أذهانهم أنهم ليسوا
مالكين لتلك الأشياء ولا حاكين عليها ، بل هم خلفاء عليها
للهالك الحقيقي . هذه الغفلة والجهل جردتهم من التصور الأساسي
للمسؤولية وترتب على ذلك أن اعوج أساس حضارتهم وغدنتهم ومال
عن الاستقامة . فأمسوا يعبدون ذواتهم بدل الذات الإلهية .
وأوقفهم الذاتية والأنانية في الفتنة بما حلت منهم محل الإله . وما هو
إلا عبادتهم لهذا الإله الكاذب — الذاتية — ما يسوقهم الآن في
كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على طرق لاشك أن منازلها

الوسطية راققة تسر النظر ولكن منزلها النهائي ليس إلا التردى
والهلاك . فهذه العبادة للذاتية هي التي قد اتخذت العلوم التجريبية
(Science) آلة لتدمير الانسان ، وصبت الأخلاق في قوالب
الأثرة والرياء والخلاعة والمجون ، وسلطت على الاقتصاد شياطين
الاستبداد والظلم والحرمان . ونفقت في نواحي الاجتماع كلها سموم
الأثرة وحب الترف ، وأفادت السياسة بمفاسد القومية الضيقة
والوطنية ومفارقات اللون والجنس ، وعبادة آلهة القوة والسلطة ،
فجعلتها آفة شقاء للانسان . وجملة القول أن هذه البذرة الخبيثة التي
بذرت إبان النهضة الجديدة في الغرب وقد انشقت عن شجرة باسقة
خبيثة للحضارة والتعدن ، أكلها لذيد ولكنه مسعوم ، وزهرها
جميل ولكنه شائك ، وأغصانها بهيجة ولكنها تنفت سما غير مرئي
ولا يزال يسمم دم النوم البشري في الداخل .

وهذه الشجرة الخبيثة قد أخذ يتأفف منها الآن أهل الغرب
أنفسهم الذين كانوا غرسوها بأيديهم لأنها قد خلقت في كل شعبة
من شعب الحياة مشاكل وعقد ، تنهي كل محاولة لحلها إلى عقد كثيرة
أخرى . فكلما جزوا منها فرعاً نبتت مكانها فروع كثيرة شائكة .
قلم القوم شأفة الرأسمالية فنشأت مكانها الشيوعية . وفضوا على
الديمقراطية فنجمت مكانها الفاشية . وحاولوا حل المشاكل الاجتماعية
فظهرت الحركات النسوية المتطرفة (Feminism) وحركة تحديد
النسل . وسعوا وراء استخدام القوانين لمعالجة المفاسد الخلقية
فتنتجت — كرد الفعل — زعة الخروج على القوانين والاحتراف

بالجرائم . موجز القول أن هناك سلسلة من الفساد لا تنتهي قد
 أصبحت تخرج من شجرة الحضارة والتمدن هذه ، وقد جعلت
 الحياة الغربية جرحاً دائماً من المصائب والآلام ، يحس في كل موضع
 منها وفي كل عرق من عروقها وجع الأذى . وإن الأمم الغربية
 قد عيل صبرها على هذا المذاب ، فقلوبها مضطربة وأرواحها توافة
 إلى عصير يشفيهم من آلامها . ولكنها لا تدري أن هذا العصير
 الذي قد تتطلبه . ولا يزال الأكثرية منها تظن خطأ أن منبع كل
 تلك الفساد والآلام هو في فروع تلك الشجرة الطيبة ، فلا
 يزالون يضيعون أوقاتهم ومساعدتهم في تشذيب الفروع ، ولكنهم
 لا يدركون أن الفساد كله في أصلها وجذورها ، وأن الأمل في
 نشأة فرع صالح من أصل فاسد حماقة وجنون ، وهناك بجانب
 آخر فئة قليلة من أصحاب العقول قد أدركوا أن الأصل من شجرة
 حضارتهم هو الفاسد ، ولكنهم لا نشأوا في ظلال هذه الشجرة
 وتنفذت أجسامهم بتأرها يكادون لا يفهمون أي شيء يستبدلونه
 بهذا الأصل الفاسد ، وأن الأصل الصالح هو الذي تنفرع منه
 أغصان وأوراق صالحة ، وعلى هذا كله تستوي حال الفئتين . فكل
 أولئك يتطلبون شيئاً يشفي آلامهم ولكنهم لا يعلمون ما هو الشيء
 المطلوب وأن يوجد ؟

وهذا هو الأوان الذي يجب أن يمرض على أمم الغرب كتاب الله
 وسنة النبي ﷺ ، وبين لهم أن هذا هو المطلوب الذي تنوق
 إليه أرواحكم وتضطرب لأبحث عنه ، وهذا هو العصير الشافي الذي

أنتم متعشون اليه ، وهذه هي الشجرة الطيبة التي نبتت من أصل
 صالح وتفرعت إلى أغصان غضة ، والتي زهرها طيب الرائحة عادم
 الشوك ، والتي ثمرها حلو بلذ وينبغي الجسم ، والتي هواؤها
 نظيف ومنشط للروح أيضاً . فستجدون الحكمة . وستجدون نقطة
 انطلاق صحيحة للفكر والنظر . وستجدون العلم الذي يشكل السلوك
 الإنساني على أحسن طراز . وستجدون الروحانية التي هي مصدر
 الطمأنينة القلبية والهدوء ، لا للرهبان وتاركي الدنيا ، بل للذين
 يعملون ويجهدون في مزدحم الحياة الدنيوية . وستجدون هنا تلك
 الضابطة للأخلاق والقانون ، التي بنيت على العلم الكامل الشامل
 للفطرة الإنسانية ، فلم تكن لتتبدل تبعاً لأهواء النفس الانسانية .
 وستجدون المبادئ الصحيحة للحضارة والتمدن ، المبادئ التي تحو
 الامتيازات الكاذبة بين الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم ،
 وتنظم الجمع الانساني على أسس عقلية خالصة ، وتخلق جواً آمناً
 صالحاً للعدل والمساواة والسماحة وحسن المعاملة ، لا يبقى فيه مجال
 لأن ينشأ بين الأفراد والطبقات والفرق الانسانية تنازع للحقوق
 أو اصطدام للمصالح أو تحارب لأجل الأغراض والأهداف ، بل
 يتأني للجميع أن يعملوا لأجل الفلاح الشخصي والجماعي بالرضى
 والطمأنينة متعاونين متعاقدين فيما بينهم ، فإن كنتم تريدون أن تقوا
 أنفسكم الهلاك فليكن أن تحطموا حضارتكم بضربة من الدهر
 فتضاف حضارة ميتة أخرى إلى حضارات التاريخ البائدة الكثيرة ،
 عليكم أن تطهروا قلوبكم من تلك العصبية - ضد الاسلام - التي

ورثتموها من المغالين الذين في القرون المتوسطة والتي لم تهجروها
بد على كونكم هجرتهم كل ما يت إلى تلك العصور المظلمة بسبب ، ثم
ترجعوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ،
فاستمعوا لها وافهموها بقلوب واعية ، فافيلوها .

هذا بالنسبة إلى أمم الغرب . وأما الأمم المسلمة فتختلف حالها
عن حال الأمم الغربية فالمرض عندها غير المرض ، وأسباب
المرض أيضاً مختلفة ، إلا أن علاج مرضها هو العلاج الموصوف
لأمم الغرب . وذلك هو الرجوع إلى ذلك المعلم وتلك الهداية التي
قد أنزلها الله تعالى بصورة كتابه الأخير على خاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد ﷺ .

إن الظروف التي احتك فيها الاسلام بالحضارة الغربية تختلف
تماماً عن الظروف التي احتك فيها بالحضارات الأخرى قبل ذلك .
فالحضارات الرومية والفارسية والهندية والصينية سادمت الاسلام في
وقت كان هذا الدين مسيطراً بكل معنى الكلمة على القوى الفكرية
والعملية في متبعيه . وكانت روح الجهاد والاجتهاد قوية فيهم . وكانوا
أمة غالبة في العالم من الجهتين الروحية والمادية ، يحلون بين أمم
العالم محل الصدارة والرعاية لذلك لم يكن لحضارة من تلك الحضارات
أن تدافعهم وتثبت أمامهم . فحينما ذهبوا أحدثوا انقلاباً في أفكار
الأمم ونظرياتهم وعلومهم وأخلاقهم وعاداتهم وأسلوب تمدنهم . وكانوا
أحرى بالتأثير في غيرهم من أن يتأثروا بهم ، ولا شك أنهم
اتخذوا أشياء كثيرة من غيرهم ، ولكن كان مزاج حضارتهم قوياً

محكما إلى درجة أنه كلما دخل فيها من الخارج ذاب في قلبها ،
ولم يحدث بذلك فيها سوء مزاج مختلط ، وبالعكس من ذلك ،
جاءت الآثار التي تركها هؤلاء في غيرهم سبباً للانقلاب وتغير
الأحوال . فمن الحضارات غير المسلمة ما انحلت في الاسلام حتى
انفقدت فرديتها تماماً . وأما الأخرى التي كانت أقوى على الحياة
فتأثرت بالاسلام إلى درجة أنه طرأ على مبادئها كثير من التغير .
على أنه حدث هذا كله في زمان كانت الأمة فيه في أوج الشباب .
فلروح فنية والمفضل قوة والهمم تناطح السحاب !

وحدث بعد ذلك أن المسلمين اطول ممارستهم للحكم بالقلم والسيف
عليهم التعب والكلام . فخدمت فيهم روح الجهاد وضمعت قوة
الاجتهاد . فحصلوا كتاب الله الذي منحهم نور العلم وقوة العمل
تذكراً مقدساً غافوه ووضعوه في المحاريب وتركوا اتباع السنة
النبوية ، التي شكلت حضارتهم في صورة نظام مكتمل للفكر
والعمل . فكانت النتيجة أن توقف سير رقيهم، وتحول ذلك النهر
الذي بقي جارياً منهمراً على طول القرون إلى مستنقع ساكن في
وادي الجود . فانزول المسلمون عن منصب الإمامة في العالم وضعف
ما كان لأفكارهم وعلومهم وعمدتهم وغلبيتهم السياسية من سلطان
على أمم العالم . ونشأت إزاء الاسلام حضارة أخرى وتقدمت في
موكبها أمم الغرب لتأخذ راية الجهاد والاجتهاد التي طرحها
المسلمون . فأما المسلمون بعد ذلك فغلبهم النعاس فباتوا لا يتحركون .
وأما الأمم الغربية فظلت تسير وتتقدم في مضمار العلم والعمل حاملة

بيدها تلسم الراية ، حتى تبوأ منصب الإمامة الذي رزق عنه هؤلاء ، ففتحت بسيفها الجانب الأكبر من هذه الدنيا ، واستولت أوكارها ونظرياتها وعلومها وفنونها ومبادئها وحضارتها وعمدتها على العالم ، وسيطر حكمها وسيادتها لا على أجسام الناس وحدها بل على قلوبهم وأذهانهم أيضاً . حتى أنه لما تنبه المسلمون من نومهم المستمر على القرون ، رأوا أنه قد تمت الغلبة للأجانب وأصبحت البلاد تحت حكمهم وسيطرتهم ، فلآن لا علم إلا عليهم ولا حضارة إلا حضارتهم ولا قانون إلا قانونهم ولا حكومة إلا حكومتهم . ولم يبق بيد الأمة المسلمة شيء سوى الذكرى للمهود الماضية الزواهر . وهذه الذكرى أيضاً أخذت تمحى من صفحة الأذهان .

وفي أيامنا هذه أصبح الاسلام يحثك بالحضارة الغربية على طراز آخر . انه لا شك في أن الحضارة الغربية لا تستطيع أن تراحم الاسلام بمكيبها وتقوم أمامه كائند ، ولو أن الاحتكاك يكون بالاسلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة في هذه الارض تستطيع أن تقف في وجهه ، ولكن قولوا لي : أين الاسلام اليوم ؟ إن المسلمين ليست فيهم السيرة الإسلامية ولا الخلق الإسلامي ولا الفكر الاسلامي ، ولا شيء من الحماسة الاسلامية . إن الروح الاسلامية الخالصة لا توجد في مساجدهم ولا في مدارسهم ولا في زواياهم ، ولم يبق من علاقة بين الاسلام والحياة العملية ، وليس القانون الاسلامي ينافذ في حياتهم الفردية ولا في حياتهم الجماعية . وليس هناك شعبة من شعب الحضارة والتعدن يكون تدير أمرها قائماً

على الطراز الاسلامي الصحيح . ففي هذه الظروف ليس الاحتكاك في الحقيقة بين الاسلام والحضارة الغربية ، بل هو بين حضارة المسلمين الخاملة الجامدة المتخلفة وحضارة نابضة بالحركة والحياة ، يشرق في جنباتها ضياء العلم وتدفعها حرارة العمل . وكل ما يمكن أن يكون من نتائج هذا الاصطدام بين جانبيين غير متساويين من حيث القوة والحيوية فهو ظاهر للعيان ، وهو أن المسلمين لا يزالون يرجعون على أعقابهم في هذا المضمار ولا تزال حضارتهم تنهزم ، وهم يتدرجون إلى أن يذوبوا في الحضارة الغربية تماماً ويفقدوا شخصيتهم المستقلة ، وقد غلب قلوبهم وأذهانهم النزوع إلى الغرب في كل شيء ، فلا تزال أذهانهم تنطبع بطابع الغرب ، ولا تزال قواهم الفكرية والنظرية تمرق على حسب المبادئ الغربية ولا تزال تصوراتهم وأخلاقهم واقتصادهم واجتماعهم وسياساتهم ، لا يزال يتلون كل ذلك بلون الغرب ، ولا يزال نشوؤهم الجديد ينشأ على تصور أن القانون الحقيقي للحياة هو الذي قد زل اليهم من الغرب ، فهذه الهزيمة هي في الحق هزيمة المسلمين ، ولكنها لسوء الحظ تعتبر خطأ هزيمة الدين الاسلامي نفسه .

فليس هناك قطر واحد بعينه قد أصابته هذه التكبلة ولا هناك أمة واحدة قد أحاق بها هذا الخطر ، بل إن العالم الاسلامي كله يمر اليوم بمرحلة هذا الانقلاب الرهيب . إنه كان من واجب العلماء في الحقيقة أن ينبهوا وينبهوا حينما ابتدأ هذا الانقلاب ، فكان عليهم أن يفهموا مبادئ الحضارة الطارئة وينفروا إلى أقطار الغرب ليتفقهوا في العلوم

التي نهضت على أساسها هذه الحضارة ، كما كان عليهم أن يستعملوا قوة
 فكرهم واجتهادهم فيأخذوا من الغرب تلك الاكتشافات العلمية
 والناهج العملية التي تقدمت بفضلها الأمم الغربية في سبيل الرقي ،
 ويركبوا تلك الأجزاء الحديثة في مكان النظام التعليمي والحياة
 المدنية عند المسلمين ، ضمن مبادئ الإسلام ، بصورة تتلاءم بها
 الحضارة العظيمة التي قد تنالهم من الجلود المستعر على القرون ،
 ونجعل الركب الإسلامي يتماشى مع الزمن الحديث ، ولكن الأسف
 أن كانت العلماء — اللهم إلا من عَصَم — قد خلوا من روح
 الإسلام الحقيقية ، فلم تكن فيهم قوة الاجتهاد ولا التفقه في الدين
 ولا الحكمة النظرية والعملية ولا القوة للعمل ، فلم يكونوا أهلاً
 لأن يستمدوا من كتاب الله والإرشاد النبوي في تاحيتي العلم والعمل
 مبادئ الإسلام المرنة الدائمة ، فيستخدموها في الأوضاع المصرية
 المتبدلة . وإذنا كان قد سرى فيهم داء التقليد الجامد الأعمى
 للسلف ، مما كان يجعلهم يبحثون عن كل شيء في تلك الكتب
 الفقهية التي لم تكن منزلة من عند الله حتى تكون أرفع من قيود
 الزمن المتطور ، ويرجمون في كل شأن من شؤونهم إلى الأفراد
 الإنسانيين الذين لم يكونوا أنبياء الله حتى تكون بصيرتهم بالأمور
 متحررة من قيود الظروف والأوقات . وإذا كانت هذه حال
 العلماء على الأغلب فكيف كان من الممكن لهم أن يفودوا المسلمين
 قيادة — مدبرة في حين أن الزمان قد تغير ووقع في دنيا العلم
 والعمل من الانقلاب العظيم ما كان للعين الإلهية وحدها أن تبصره

عبر القرون ، ولم يكن لغير نبي أن يشق بصرفه حجب الأزمنة والقرون ليصره . ما من شك في أن العلماء بذلوا جهدهم لمقاومة الحضارة الجديدة ولكنهم كانوا لا يملكون الوسائل اللازمة لهذه المقاومة ، وذلك أن الحركة لا تحارب بالجود ، ولا سير الزمن يمنع بقوة المنطق وحدها ، ولا يدفع السلاح الجديد الفتاك بسلاح صدى قديم . وإن المناهج البالية التي أراد العلماء أن يتخذوها لقيادة الأمة لم تكن تنجح وتفيد شيئاً في هذا الزمان . فإن الأمة التي أحاط بها طوفان الحضارة الغربية من جميع الأطراف كيف كان لها أن تخلص عينها وتغفل حواسها وتكر وجود الطوفان وتسلم من آثاره ، وكيف كان لأمة ألقى عليها نظام الحضارة والتمدن الحديث نفوذه السياسي أن تجنب حياتها العملية من تأثيره ونفوذه ، على كونها في حال العبودية والمزمنة ، لذلك كان من عواقب ذلك ما ينبغي أن يكون : وهو أن انهزم المسلمون في حلبة العلم والحضارة والتمدن أيضاً بعد أن غلبوا في ميدان السياسة . وهانحن نرى الآن بأمر أعيننا أن تيار الحضارة الغربية لا يزال يحرف في كل منطقة من مناطق العالم الإسلامي وقد انصابت فيه الأجيال الناشئة من المسلمين حتى ابتعدت عن مركزها الإسلامي أبداً ساحقة جداً .

ومن سوء الجدل أن العلماء الإسلاميين لم يشعروا بخطئهم في الأمر حتى إلى هذا اليوم ، فلا تزال جماعاتهم في كل قطر تقريباً ثابتة على مناهجهم القديمة التي خابت لأجلها مساعيهم فيما قبل ،

وما خلا الافراد القلائل لا ينفك يظهر من حال السواد الاعظم من العلماء أنهم لا يجتهدون أن يفهموا الميول المتجددة لهذا العصر والوضع الجديد للعقليات . إنهم مستعدون كل الاستعداد لأن يرفعوا الزكبر على كل ما يستعد بالاجيال المسلمة الحديثة عن الاسلام ، ولكنهم لا يستطيعون أن يكافؤا أنفسهم بتبوءة الترياق لذلك السم الداخل في عروق الامة . إنهم يخفقون دائماً في حل المعضلات العلمية والعملية التي قد خلقتها للمسلمين هذه الاوضاع الجديدة ، لانه لا يمكن حل تلك المسائل المعقدة بغير الاجتهاد ، والاجتهاد قد حرمه هؤلاء أنفسهم . وإن الاسلوب الذي قد اختاره علماءنا اليوم لبيان تعاليم الاسلام وقوانينه إنما ينقر الطبقة المتحلية بالتعليم الجديد عن الاسلام بدل أن يجنبها اليه ، وإذا استمع المرء إلى مواعظهم أو اطلع على كتاباتهم فكثيراً ما يدعو الله أن لا يكون إبقاعهم الناشئ هذا قد بلغ مسامع غير مسلم أو مسلم منحرف . إنهم قد ضربوا حولهم جواً عتيقاً قد مر عليه قرن على الأقل . فهم يعيشون ذلك الجو الماضي ويفكرون فيه ويتكلمون بحسب أحواله . إنه لا يشاك أحد في أنهم هم الذين قد بقيت نفائس العلوم الاسلامية سليمة من غسير الحداث بفضلهم وعنايتهم ، وأن كل ما ينشر الآن من التعليم الديني بين الجيل المسلم فهو بواسطتهم وبجهودهم . إلا أن هذا البرزخ الهائل المريض — عرض المائتين من السنين — الذي جعلوه بينهم وبين عصرهم الحالي لا يسمح بأي صلة تقام بين الاسلام والعصر الحديث . فالذي ينحو اليوم نحو التعليم الاسلامي فهو لا يلقى أهلاً لشؤون الحياة

الدينية . وأما الذي يرضى لنفسه أن يستمد لممارسة الشؤون الدينية فهو يبقى غريباً عن التعليم الاسلامي . وهذا هو السبب في أنه يوجد في كل مكان من العالم الاسلامي طبقتان اثنتان تضاد إحداها الأخرى، فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشؤون المالية والأدبية والسياسية للمسلمين ولكنها جاهلة لمبادئ الاسلام وأصوله، خالية من روح الحضارة الاسلامية غير مستأنسة لنظام الاجتماع الاسلامي والقوانين المدنية الاسلامية، وليس للايمان في قلبه إلا شعاع ضئيل جداً في ناحية بعيدة منه. وأما فيما وراء ذلك فليس بينه وبين غير المسلم فرق . ولكنه لما كان كل ما هنالك من القوة العملية والعملية في قبضة هذه الطبقة وكانت هذه هي التي تقوى على تحريك دولاب الحياة فهي لا تزال تتقدم بالأمة إلى أودية الضلال ، وليس هناك من يهديها الصراط المستقيم .

إني أشاهد هذه الحياة وأتمثل ما قد يكون لها من عاقبة محزنة. وإني وإن لم أكن على سعة العلم وشمول الفضل والكمال الذي يستلزمه عمل الإرشاد والتوجيه، ولا كنت أملك من القوة ما أستطيع به أن أصلح هذه الأمة العظيمة في مثل هذه الظروف الفاسدة ، إلا أن الله تعالى قد أودع هذا القلب المتواضع ألماً لهذه الحال البائسة يدفعني إلى أن أستخدم ما أوتيت من قليل العلم والبصيرة فأدعو هاتين الطبقتين من المسلمين إلى الرجوع إلى المصدر الحقيقي للتعليم الاسلامي والينبوع الصافي لحضارة الإسلام، وأبذل في هذا السبيل جهدي المستطاع . إني إذا نظرت إلى عظم هذا الأمر بجانب ، وإلى قلة حيلتي وهواني بجانب آخر ، لم أر عملي هذا إلا جهد المقل. ولكن كل ما في الأمر من الفوز أو الخيبة هو بيد الله تعالى وحده، وليس علي إلا السعي والجهد وقد أردت أن أوسع نطاق هذا السعي ما استطعت .

بين الشريعة الربانية والقانون الوضعي

في أوائل شهر ديسمبر سنة ١٩٣٣ صدر الاعلان الرسمي في أميركا بإلغاء قانون التحريم (Prohibition Law) فارتد أهالي الدنيا الجديدة إلى معاقرة المدامة والكأس بعد أربعة عشر عاماً قضوها في مشقة نحرها . كان تولي السيد روزفلت لرئاسة الجمهورية الأميركية فاتحة الاعلان بانتصار (الحُر) على (الأمر) . فأعقبته أولاً إباحة الشراب المعزوج بـ ٣٥٢ / ١ من الكحول في ابريل من سنة ١٩٣٣ بقانون رسمي . ثم لم تقض عليه بضعة أشهر حتى ألغى التعديل الثامن عشر من مسودة الدستور الأميركي إلغاء ، وهو الذي حرم به على الناس بيع الخمر وشراؤها وصنعها وتربيتها وتصديرها واستيرادها .

كانت هذه أكبر تجربة جربها الانسان لاصلاح الأخلاق والسلوك الاجتماعي بقوة القانون وسلطة الحكم لا يوجد لها نظير في التاريخ . وذلك أنه قبل أن يدخل التعديل الثامن عشر على الدستور الأميركي أقيمت في البلاد دعوى واسعة النطاق ضد الخمر ، وبقيت الرابطة المحاربة لوجود الحانات (Anti-Saloon League)

تسمى وتجهز في رعيب الاميركيين عن الحجر وتثبيت مضارها في قلوبهم ، بالقاء الخطب وتأليف الرسائل والكتب وعرض المسرحيات وأفلام السينما . وأنت في سبيل هذا التبليغ عشرات السنين وبذلت الأموال ، حتى قدر أن عشرات النثر والاذاعة بلغت تكاليفها من لندن بدء الحركة إلى سنة ١٩٢٥ مبلغ خمسة وستين مليون دولار ، وأنه بلغ عدد الصفحات التي سود بياضها لبياض ساوي الحجر والزجر عنها نسمة آلاف مليون صفحة .

ذلك قبل بدء التجربة . وأما ما تحمله الأمة الاميركية في الاربعة عشر عاماً الماضية من النفقات الباهظات لاجل تنفيذ قانون التحريم فقد جُمعها بأربعة ملايين ونصف مليون جنيه . وذلك الاحصاءات التي اذاعها ديوان القضاء الاميركي للفترة الواقعة بين يناير من سنة ١٩٢٠ وأكتوبر من سنة ١٩٣٣ أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نسمة وسجن نصف مليون وغرم الجناة ما يربو على مليون ونصف مليون جنيه ، وصودر من الاملاك ما يساوي اربعمائة مليون جنيه .

كل هذا النقص الهائل في الانفس والاموال كابدته أميركا لغرض واحد هو تلقين الأمة الاميركية والمتحضرة مفاصد الحجر الجمة وتنبيهها على مضارها الروحية والصحية والاخلاقية والاقتصادية . ولكن كل هذه الجهود المتوالية التي بذلت قبل تنفيذ التحريم وبمده بتأييد من قوة الحكومة وسلطانها خابت لدى الأمة الاميركية براء عزمها القوي على معاقرة الراح ، وعاد القوم

من هذا الجهاد الاسلحي العظيم بصفقة خاسرة .

لم يكن إخفاق الحكومة الاميركية في تحريم الخمر ولا الغاؤها لقانون التحريم بعد تنفيذه راجعاً إلى أن مضار الخمر التي أعيد وأبدى في بيانها فيما قبل واستخدمت سلطة القانون وقوة الدعاية لاستئصالها ، قد تحولت على مرور الايام إلى المنافع والبركات ، أو جاء اكتشاف علمي جديد يصحح آراء الناس في الخمر . بل الحق أن قد برهنت لهم شواهد أقوى وتجارب أوسع وأكثر مما كان منها في القابر أن الخمر أم الحياث ، قتت اليها بشابكة النسب القريب جميع الكائن من الزنا والبغاء واللواط والسرقة والمقامرة والقتل . وأن لها النصب الأكبر في تشويه أخلاق الأمم الغربية وتخريب صحة أبدانها وإفساد معاشها واجتماعها . ولكن الذي أجبر الحكومة الاميركية مع ذلك كله على استرداد القانون بعد إصداره واستحلال الخمر بعد تحريمها هو مجرد كون الأكتية الساحقة من أهل أميركا لم ترض مفارقة الخمر ، وكون الشعب الذي كان حرم بأسواته استعمالها قبل أربعة عشر عاماً عاد هو نفسه يصر على إباحتها وإطلاق الحرية في استعمالها .

الذي نعلمه أنه لم يحدد أحد من خلق الله بمضار الخمر حتى ولا أشد حمايتها وهوائها ، ولا تقدم أحد ممن يخالف تحريمها ببيان لماسنها ومنافعها يقام له وزن في جنب مفسادها الكثيرة . وعندما مرض على المؤقر الأميركي الاقتراح بإدخال التعديل الثامن عشر على الدستور بتأييد قوي من الرأي العام تثبت القوم في الأمر ووازنوا

جيداً بين الحياتين ، حياة بليلة يلال الراح المباح وأخرى جافة
 يجفاف الزهد والاستماع ، ولم يتفق المؤتمر على هذا التعديل إلا مراعاة
 لكل تلك المضار التي في الحظر . ثم أيدته عليه ست وأربعون ولاية
 من الولايات المتحدة ، وصادق على قانون التحريم التابع له كل من مجلس
 النواب (Congress) ومجلس الأعيان (Senate) . ونم كل ذلك
 حسب رضا الأمة الأميركية وإرادتها . وما دام أمر هذا التحريم
 حبراً على القرطاس وحديثاً في الأفواه بقيت الأمة تؤيده وتحامي
 عنه . ولكن العجب - وأمر الغريب كله عجب - أن لم يكدر بدخل
 هذا القانون في طور التنفيذ وفي حيز العمل حتى تبدلت الأمة غير
 الأمة ، فعادت - وهي أرقى أمم الأرض مدنية وأقواها سياسة
 وأغزرها علماً وأرجحها عقلاً وأميلها إلى الحقيقة والواقع - عادت
 لا تطبق العبر عن أم الحيات هذه ، وما بات ليلة واحدة بدونها
 حتى جن جنونها وطار حواسها ، وأخذت تأتي من الأفعال ما يجبل
 إلى الناظر أنها قوشك أن تشدخ رأسها بفهر أو صخرة كفعول العاشق
 المجنون في غراميات الشرف .

فلم تكدر تطلق الحانات القانونية العلنية في البلاد بجانب حتى انفتحت
 فيها بجانب آخر آلاف مؤلفة من الحانات السرية (Speak-easies)
 و (Blind Pigs) التي يحثل فيها أصحابها ضرراً من الخيل لبيع
 الخمر وشرائها وشربها وسقيها ، اتقاء مؤاخذه القانون . وبلغ من
 طغيان شهوة الخمر على الناس أن أصبحت دلالة رجل منهم لآخر من
 أقراره أو أصدقائه على مكان حانة خفية أو على كلمة سرها (Pass-word)

عملاً من البر والإحسان عظيماً . فبينما كانت الحكومة يتسنى لها قبل
التحريم أن تراقب عدد الخانات الحاصلة على الامتياز وتتمدد ما يستعمل
فيها من أنواع الخمر وتتطلع على أحوال المترددين اليها من الناس ،
عادت بعد هذا كله لا تستطيع شيئاً من ذلك ، لأن تلك المساكن
للمعصيان المنتشرة في أرجاء البلاد أكثر وأعم من أن تحيط بها رقابتها ،
وعدها أضاف عدد الخانات العلنية الموجودة في البلاد قبل
التحريم . هذا وطفق يباع فيها كل نوع رديء من المسكرات ،
ضرره بصحة الانسان أسوأ من ضرر السم الزعاف . ثم كثر تردد
الصغار من أبناء الأمة وبناتها إلى هذه الخانات ، مما قلق له أهل
الفكر الأميركيون وخافوا سوء مقبته . وغلت أثمان الخمر غلاء
فاحشاً وعادت مهنة بيع الخمر من أربح المهن وأنفعها ، فصار
يحترف بها ملايين من الناس . وعلاوة على هذه الخانات السرية
ظهرت هناك فئة من الخمارين المتجولين (Boot-leggers) هم بمثابة حانات
متنقلة يبيعون الناس الخمر في المدارس والمكاتب والفنادق والمقاهات
ويتوصلون اليهم حتى في بيوتهم ومنازلهم ، ليجدوا مشتريين جدداً
لبضاعتهم . والذي قدر على أقل التقدير أنه بلغ عدد الخمارين بعد
التحريم عشرة أضعاف ما بلغه قبله . وجاوزت هذه المهنة مدائن
القطر إلى القرى والارياف ، فأقيمت في كل قرية معصرة سرية .
وبينما كان عدد مصانع الخمر الحائزة للامتياز قبل التحريم لا يعدو
أربعمائة ، فقد عثروا في مدة سبع سنين بعد التحريم على قريب
من ثمانين ألف مصنع ، ووقفوا على أكثر من تسعين ألف آتون

لصنع الخمر ، إلا أن هذا كله لم يمد على تجارة الخمر بشيء من
النقصان ، واعترف رئيس سابق لقسم التحريم في الحكومة
الاميركية بأنه : لم تتمكن من العثور إلا على عشر مافي البلاد
من مصانع الخمر وأتانيها ، . وكذلك زادت مقادير الخمر المستعملة
زيادة عظيمة حتى لقد حدث أن أصبح الاميركيون يشربون مئتي
مليون غالون (Gallons) من الخمر في كل سنة ، وكانت هذه المقادير
أكثر بكثير مما كانوا يستعملونه قبل التحريم .

ثم إن الخمر التي أصبحت تستعمل منها تلك الكميات العظيمة
عادت في كلفتها أرقاً نوعاً وأشد بالصحة ضرراً ، مما جعل الاطباء
يقولون فيها : : إن هذا المشروب أخطر بأن يدعى السم من أن
يسمى خمرأ ، فإنه لا ينحدر من حلق الشارب حتى تسري آثاره
السيئة إلى معدته ودماعه ، وتبقى أعصابه مأفونة بها مدة يومين
كاملين . وما دام الانسان في سكر منه لا يصلح لعمل صالح
ولا حياة طبيعية ، بل هو يعيل طبياً إلى إثارة الضجة والفوضى
وارتكاب المعاصي والإجرام .

فلا كثر من شرب هذه الاجناس الرديئة من الخمر أودى بصحة
أهل أميركا وكثر فيهم الامراض والاسقام . ومن أمثلة ذلك ما ندل
عليه الاحصاءات لمدينة نيويورك من انه كان عدد المرضى فيها من
استعمال الكحول في سنة ١٩١٨ قبل التحريم : ٣٧٤١ وعدد الهالكين
من استعماله : ٢٥٢ نفساً . ثم بلغ عدد المرضى فيها لسنة ١٩٢٧ بعد
التحريم أحد عشر ألفاً وعدد الهالكين سبع آلاف ونصف الاف .

وأما الذين تعدت اليهم آفات الحُر من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو
جعلتهم في حكم الأموات ، فلم يعلم عددهم إلا الله .

كذلك كثرت الجرائم ، ولا سيما جرائم الصبية والفتيان كثرة
فاحشة . وشهد القضاة الأميركيون أنه : لم تعد في تاريخ
بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيان المقبوض عليهم في حالة
السكر . ولما تجاوزت جرائم الأحداث أقصى الحدود وبلغ السيل
الزبي ، قام المسؤولون بالتحقيق في أسبابها فدلهم الحقائق على أنه من
سنة ١٩٢٠ لا تزال معاقرة الحُر والعريضة تزداد وتتفشى بالشبان سنة
بعد سنة ، إلى أن تضاعف عدد المتورطين منهم في هذه المصايف
ثلاثة أضعاف ما كان من قبل في بعض المدن في مدة ثمانية أعوام .
وصرح الأميرالاي موس (Col. Moss) مدير المجلس الأعلى للنظر
في الجرائم (National Crime Council) أن : واحداً من كل ثلاثة
أميركيين يتعاطى الجرائم وقد ازدادت جرائم القتل عندنا بقدر (٣٠٠٪)
مما كان منها من قبل .

وحاصل القول أن النتائج التي ظهرت في أميركا عقب تحريم الحُر
تلخص في أنه :

- زالت عن القلوب حرمة القساون ونشأت رغبة للبغى والتعرد
عليه في كل طبقة من طبقات المجتمع .
- لم تتحقق الغاية المقصودة من تحريم الحُر ، بل زاد استعمالها
بعد التحريم على ما كان عليه قبله .

• نجحت الحكومة خسائر لا تغطي في تنفيذ قانون التحريم،
ومثلها أيضاً أصاب الشعب الأميركي لاشتراكه الخمر خفية،
فتأثرت بذلك اقتصاديات البلاد .

• كثرت الأمراض واختلت الصحة وازدادت نسبة الوفيات ،
وفسدت الأخلاق وشاعت الرذائل وتفاحشت الجرائم في
جميع طبقات المجتمع وعلى الأخص في الجيل الناشئ .

وكانت هذه كلها من ثمرات هذا القانون في ناحية التمدن والأخلاق.

ظهرت هذه النتائج كلها في دولة تمد من أرقى دول الأرض
حضارة ، في زمان هو آتني أزمنة التاريخ بضياء العلم ، وإن
أبناءها أوفر حظاً من التهذيب والثقافة ، تشرق عقولهم بنور الحكمة
والعلم ، فهم آخري أن يعرفوا ما يضرهم وما ينفعهم .

وظهرت هذه النتائج على حين أنه نهت الأمة الأميركية
بأسرها على مضار الخمر بدعية واسعة شاملة بذلت بسبيلها ملايين
من الدولارات ونشر لاجلها مئات الملايين من الكتب والرسائل .
وظهرت على الرغم من أن أكثرية ضخمة من الأمة الأميركية
اتفقت على ضرورة التحريم ، ورضاه وتأييدها عرض على المجلس
الأميركي مشروع التحريم وصودق عليه .

وأخيراً ظهرت هذه النتائج مع كون دولة جبارة كالدولة
الأميركية قد أقامت على السعي والجهد للقضاء على شرب الخمر
وتجارتها بأحسن ما يمتاز به القرن العشرين من الإدارة والتنظيم مدة
أربعة عشر عاماً محرمة .

أما قبل أن تظهر هذه النتائج فكانت الاكثية من الحكومة
والشعب كليهما تنفق على تحريم الخمر ، فحرمت فعلاً ، ولكنه لما
تحقق بعد التحريم أن الامة لا ترضى هجر الخمر بحال من الاحوال
وكانت عواقب إكراهها على تركها أسوأ مما كانت عليه الحال
فيما قبل ، عادت الاكثية من الحكومة نفسها والشعب ذاته تنفق
على إحلال الخمر ، فأحلت !

* * *

والآن هيا بنا نرسل الطرف في قطر كان يعد أجهل أقطار
الارض في أظلم عصور التاريخ قبل مايزيد على ثلاثة عشر قرناً ،
أهاليه أميون ، والعلم والحكمة فيه شيء معدوم ، والتمدن
والحضارة أمر لا يعرفه فيه أحد ، وعدد المتعلمين فيه ربما لا يزيد
على واحد في عشرة آلاف ، وذلك المتعلم الواحد ليس نصيبه من
العلم إلا مثل مالعامتنا منه في هذه الايام ، ثم ينعدم فيه ما يحتاج
به هذا العصر الاخير من الوسائل وإدارات التنظيم ، ونظام الحكم
فيه في حالة بدائية لم يمض على قيامه إلا بضعة سنين . وأما أهاليه
فمشتاق للخمر منها لكون عليها متفانون فيها ، في لغتهم نحو مائتين
ونصف مائة علم لهذا الشراب وحده ، مما لا نظير له في أية لغة
أخرى ، وإن استزدت دليلاً على شفهم البالغ بها فهذا شعرهم الذي
تجد الخمر لحنه وسداه ، مما يحيل إلى القارىء أنهم رضعوها مع
لبان أمهاتهم وكانوا يعتبرونها لازمة لزوم الماء لحياتهم .

هذه هي حالة ذلك القطر وهذه صفة أهاليه ، إذ نخطر بهال

الناس مسألة الخمر فيأتون النبي ﷺ يستفتونه في أمرها ، فيتلو عليهم قول الله عز وجل : (يسألونك عن الخمر والميسر . قل فيها إثم كبير ومنافع للناس . وإثمها أكبر من نفعها - البقرة ٢١٩) . فيسمع الناس الآية وليس فيها أمر أو نهي وإنما هي خبر وتلقين ، يبين الله تعالى به حقيقة الخمر ويحذر عباده بأنها ذات منافع وذات مضار ولكن ضررها أكبر من نفعها . على أنه يكون من تأثير هذا التعليم أن يتركها قوم للآثم الكبير ، ويقولون لا حاجة لنا في شربها ولا في شيء فيه إثم كبير . ويشربها قوم لقوله تعالى : (ومنافع للناس ...) .

ثم أعيد السؤال ثانية عن الخمر ، إذ كان بعض الناس يصلون وهم سكارى فيهدون فقرأ عليهم رسول الله ﷺ بما أوحى إليه : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون - النساء : ٤٣) . فحرم السكر في أوقات الصلاة ، ولكنه تركها قوم بالمرءة وقالوا : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة . وقال قوم: نشربها ونجلس في بيوتنا ، فكانوا يتركونها وقت الصلاة ويشربونها في غير حين الصلاة ، وذلك أثلا يصلوا وهم ثلون ، أو يضطروا إلى ترك الصلاة من أجل السكر .

إلا أن مضرة الخمر الحقيقية ظلت باقية بعد . إذ ربما كان الناس يسكرون فيفسدون . ويؤدي بهم الأمر في بعض الأحيان إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس إلى بيان شاف للخمر . فأرسل الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب

والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلمكم تغلبون .
لأنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحُرِّ والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . وأطيعوا الله
وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا
البلغ المبين - المائدة : ٩٠ - ٩٣) فقال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه : اتقينا يا رب ! وقال أنس رضي الله عنه : حرمت ،
ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها ، وما حرم عليهم شيء
أشد من الحُرِّ . قال : فأخرجنا الحجاب إلى الطريق فصبنا ما فيها .
فما من كسر حيه ومنا من غسله بالماء والطين . ولقد غودرت
أزقة المدينة بعد ذلك حيناً ، كما مطرت استبان فيها لون الحُرِّ
وفاحت ريحها .

وقال أنس بن مالك : كنت ساقى القوم يوم حرمت الحُرِّ في
بيت أبي طلحة ، وما شربهم إلا فحيح البسر والتمر ، فاذا مناد
ينادي ، فقال القوم : اخرج فانظر ، فاذا مناد ينادي : ألا إن
الحُرَّ قد حرمت . قال : فجرت في مسكك المدينة ، فقال لي
أبو طلحة : اخرج فأهرقها ، فهرقتها . وقيل كان رجل يشرب
الحُرَّ وأوشكت الكأس أن تمس شفثيه إذا بداخل دخل عليه
وقرأ آية التحريم ، فانفصلت الكأس من فيه للحال ، ولم يذق
لسانه قطرة مما فيها بعد ذلك .

وكل من شرب منهم بعد ذلك ضربوه بالنعال وبالجرید
والعصي ، ثم جلدوه أربعين ، ثم جملوا حد الشرب ثمانين جلدة .

فكان من نتيجة ذلك أن هجرت العرب شرب الخمر هجراً ، ثم حينما بلغ الإسلام أقطار الأرض زهد الأمم فيها ونفرتها عنها ، حتى صرت ترى اليوم ، وقد ضعفت آثار تعاليمه ، ملايين من بني آدم في هذه الدنيا يجتنبون الخمر بدون زاجر من قانون التحريم أو مانع من نظام التعزير . ولئن أحصيت اليوم نسبة الشاربين في المسلمين فلعل هذه الأمة توجد أزهد الأمم في الخمر حتى في هذه الحال المتخلفة . ثم لا يشرب من هذه الأمة شارب إلا وهو يعتقد أنه يرتكب إثماً ومعصية ، فيندم عليه في قلبه ، وربما تاب عنها من تلقاء نفسه .

إن العقل والمنطق يقوم حكمهما الفيلسوف النهائي على التجارب والشواهد وحدها . وشهادة التجربة عندهما بما لا يمكن أن يكذب أو يرد ، فبين يديك الآن تجربتان اثنتان : تجربة أجريت في أميركا في المدد القريب وأخرى جرت في العرب في صدر الإسلام ، والفرق بينهما ظاهر للذي عينين ، فلك أن توازن بينهما وتقارن ، ثم تستخلص من ذلك ما قدر الله لك من العبرة .

ففي القطر الأميركي قام أولوا الإصلاح بدعاية واسعة ضد الخمر مدة سنوات طوال ، وبذلوا ملايين من الدولارات لإعلان مضارها ومساوئها ، وبينوا آفاتنا وسبب آثارها في جسم الإنسان وأخلاقه واقتصاده بأدلة ناهضة من تعاليم الطب والاستنباط المنطقي ، وأثبتوها اثباتاً لا يدع أحداً في شك من الأمر . بل أروا الناس

مضار الخمر رأي العين متثلة في الصور ، وسموا سعيهم لأن يؤمن
الناس بمفاسد أم الخبائث فيستعدوا لتركها من تلقاء أنفسهم . ثم إن
المؤتمر الاميركي وهو أكبر حزب سياسي للاميركيين حينئذ قطع
بتحريم الخمر بأكثرية غالبية ، فسن له قانوناً ، ثم جاءت الحكومة
- وهي من أعظم حكومات الارض وأقواها - فاستفرغت جهودها
لبيعها وشراؤها وصنعا وتربيتها وتصديرها واستيرادها ، ولكن
الامة - وهي في طليعة الامم المثقفة المستنيرة - لم ترض هجرها ،
فاضطر القانون في مدة أربعة عشر عاماً أن يرجع القهقري فيحل
بنفسه ما حرمه فيما سبق .

وبجانب آخر ، ما قام أحد في الإسلام بنوع من الدعاية ضد
الخمر ، وما بذلت صفراء ولا بيضاء في النشر والاذاعة في هذا
الصدد ، وما قامت في بلاد الاسلام رابطة تحارب وجود الخانات ،
وما أعلن الرسول ﷺ على الناس أن يا قوم لقد حرم الله الخمر ،
ولم يخف دوي إعلانه حتى امتنعت الامة - التي كانت أعشق للخمر
من الامة الاميركية ، ثم لم تكن من العلم والتعقل المتسارفين
عليها في هذا الزمان على شيء يذكر في جنبها - فأمسكت عن
الخمر وودعتها وداعاً لا رجعة لها بعده اليها مادامت في دائرة الاسلام .
وهي لان تبقى حصوراً عن الخمر لا نحتاج إلى قوة حاكمية أو
محاسبة أو نظام تعزيري ، بل نجنبها ونشزه عنها وإن لم تكن
فوقها قوة قاهرة تكرهها عليه . ثم ان تحريم الخمر في الاسلام ليس
من النوع الذي يمكن أن يخفف أو يحول إلى التحليل بل بحال من

الاحوال ، بل الامر أنه إن اتفق جميع المسلمين في الارض على تحليل
الحمر وأعطوا أصواتهم بحق ذلك ، لم يستطيعوا أن يحلوا هذا
الحرام أبداً .

وإن تدبرت أسباب هذا الفرق العظيم بين التجريبتين ، تبينت
أموراً هي كالاصول الكلية الثابتة لا في الحمر وحدها بل في جميع
مسائل القانون والاخلاق .

أولها : أنه فرق أساسي عظيم بين الاسلام والقوانين الوضعية في
تنظيم السلوك الانساني ، فالقوانين الوضعية تعتمد تماماً على الرأي
الانساني ، وهي مضطرة بطبيعة الحال إلى مراجعة رأي الخاصة والعامة
في كليتها وأصولها بل في كل فرع منها ، وشأن الرأي الانساني - سواء
كان للخاصة أو للعامة - أنه لا يزال يتأثر في كل آن بالمواطف والزعات
الانسانية والاسباب والعوامل الخارجية وأحكام العلم والعقل القابلة
للتغير - مما لا يلزم أن يكون صواباً في كل حال - وهذا التأثير يؤدي
إلى التغير في الافكار والآراء ، وبهذا التغير تتبدل بالضرورة
مقاييس الخير والشر والصحيح والخطأ والجائز والمحظور والحرام
والحلال ، واضطراب هذه المقاييس يكره القانون على أن يميل معها
حيث مالت ، وبذلك لا يتحقق الاخلاق والمدنية مقياس ثابت مستحكم
غير قابل للتغير ، بل يتحكم تلون الطبع الانساني في القانون وتلون
القانون في الحياة الانسانية . مثل ذلك كمثل سائق ريس ، يسوق
السيارة ، فتعبت بداء الحرقاوان بموجعتها يمينا وشمالاً بدون
نظام . واضطراب الموجهة يعقب اضطراباً في سير السيارة ، فلا تلتزم

طريقاً مستقيماً ، وإذا هي سارت مثل هذا السير المتخلىج بمنة
وبسرة فلا بد أن يتأثر به السائق ومن معه في السيارة ، فيكونون
تارة على سواء الطريق وتارة على عذاربه ، يخشى في كل حين أن
يسقط بهم المركب في فجوة أو يصطدم بهم بصخرة ، أو يصيبهم
من صدمات الطريق ما هو أئنف وأشد .

وبخلاف ذلك إن جميع الأصول الكلية ومعظم الفروع الجزئية
للقانون والأخلاق في الإسلام هي من وضع الله والرسول ، وليس
الرأي الإنساني إلى التدخل فيها من سبيل ، وإن كان له بعض
الدخل في الجزئيات فهو لا يعدو أن يستنبط الإنسان فروعاً جديدة
من تلك الأصول الكلية والشواهد الجزئية مراعاة لأوضاع حياته
المتبدلة ، تنظم على أصول الشرع حتماً . ومن بركات هذا التشريع
الرباني أنه يضع بأيدينا مقياساً ثابتاً للمدينة والأخلاق لا يتزلزل .
فلا يكون في قوانيننا الخلقية والمدينة أثر للتلون ، ولا يمكن عندنا
أن يصح حرام الأمس حلالاً اليوم ثم يمود حراماً غداً ، وإغما
الحرام في الإسلام حرام إلى أبد الآباد والحلال حلال إلى يوم
المعاد . وقد أسلمنا زمام مركبنا إلى حاذق تام البراعة واطمأننا إلى
أنه سيجريه على الطريق المستقيم (ثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين) .

والأمر الثاني الخطير أن الساطات الدنيوية إذا أرادت وضع
القواعد الإنسانية ومحاولة الإصلاح في التمدن والأخلاق والاجتماع ،
فهي محتاج في كل مسألة فرعية إلى استرضاء عامتها للإصلاح المنشود

فيها قبل أن تتولاه وتأخذه في العمل له . ولذلك يتوقف نفاذ كل مادة من مواد قانونها على رضا جمهور العامة . وكل ما ينفذ في البلاد من قانون إصلاحي أو تنظيمي بخلاف رضاهم فإنه لا محالة ينسخ ويلغى آخر الأمر بعد كثير من الفساد واضطراب الأحوال . وليس هذا بما جربته أميركا وحدها وإنما تشهد به تجارب الدنيا بأجمعها . وهذا دليل على أن القوانين المدنية عقيمة فكدة لا تنفي شيئاً في إصلاح الأخلاق والاجتماع ، لأن المفسدين الذين ترمي هذه القوانين إلى إصلاحهم هم الذين يتوقف على رضاهم تقرير تلك القوانين أو رفضها وتنفيذها أو إلغاؤها .

وقد حل الإسلام هذه العقدة بطريق آخر ، إن تأملته علمت أنه لا حل لهذه المشكلة سواء . وهو أنه قبل أن يتعرض لمسائل التمدن والاجتماع والأخلاق ، وقبل أن يطالب الإنسان بإطاعة قوانين الشرع ، يدعو أن يؤمن بالله وبكتابه ورسوله . أما قبول الإنسان دعوته أو رفضه إياها فلا شك موقوف على رضا ، وهو مختار في أن يؤمن أو لا يؤمن ، ولكنه متى آمن بالله والكتاب والرسول بطل كل سؤال بعد ذلك عن رضا أو عدم رضا ، وأصبح كل ما يأمره الرسول عن الله تعالى وكل ما يقرره كتاب الله أمراً واجب الإذعان له . وإذا ثبت هذا الأصل من الإيمان بالله جرى عليه جميع القوانين الشرعية ولم يعد لرضا أو سخطه دخل في مسألة كلية أو جزئية . وهذا ، لو تأملت ، هو السبب في أن المشروع الذي لم يتحقق في أميركا على رغم

ما أهلك في سبيله من ملايين الدولارات وعلى رغم ذلك التبليغ
والدعاية والنشر النادر النظير في تاريخ الأمم ومساعدى الحكومة
المتوالية على طول السنين — تحقق في دنيا الإسلام بإعلان واحد
أعلنه الرسول عن ربه .

والعبرة الثالثة : أن جماعة إنسانية مهما وفر نصيبها من نور العلوم
والفنون ومهما علا مقامها في سماء الارتقاء العقلي لا يمكنها التخلص
من برائن الهوى ما لم تكن مطيعة للـقانون الرباني ومنعمة بقوة
الإيمان ، ولا بد أن يكون عليها من سلطات الأصول النفسية
ما لا تطبق معه الصبر عما تألفه وتغيد إليه ، وإن بينت لها
مضاره أجلى من شمس النهار ، وجئت بالعلوم التجريبية — أي
جئت بآلهة العقليين — شاهدة على مساوئهم ومفاسدهم ، وعرضت
عليها شهادة الاحصاءات — التي لا تكذب أبداً عند أهل الحكمة
في هذا العصر — وبرهنت آفاته وأضراره بالتجربة والملاحظة .

ومن ذلك كله يتضح ويثبت أن بعث الحاسة الخلقية في
الإنسان وتنشئة الضمير المحاسب فيه ثم تزويد هذا الضمير
من القوة بما يتطلب به على النفس الأمانة — كل ذلك ليس من
مقدور العلم والحكمة ولا هو في طوق العقل والمنطق ، بل هو
بما لا يحققه إلا الإيمان وحده .

انتصار الحضارة الغربية

لشد ما تدهش العقول لما ترى من هذا الرقي العجيب الذي
حازته أمم الغرب في ميادين السياسة والتجارة والصناعة والحرف
والعلوم والفنون . وإنه ليخيل إليها أن رقي هذه الأمم الغربية
أبدي سرمدي ، وأنه قد قضي الأمر بدوام غلبتها واستيلائها على
العالم ، وأنها قد احتضت - دون غيرها - بالحكم على البسيط
الأرضي والسيطرة على عناصر الكون ، وأن قوتها قد بلغت من
الشدّة والرسوخ أن لا يمكن استئصالها .

مثل هذا الظن قد غلب العقول في كل زمان بالنسبة إلى كل
تلك الأمم التي كانت « الأمة الغالبة » في زمانها . فقرأت مصر
وأما عاد وثمود في العرب ، والكلدانيون في العراق ، وأكسرة
فارس ، والغزاة اليونان العالميون ، وملوك الروم الحاكمون على
أقطار الأرض ، والمجاهدون المسلمون الفاتحون للعالم ، والجنود النتر
المضرمين للبلاد ، - كل أولئك قد مثل دور القوة والسيادة على
مسرح هذه البسيطة . فأى من جاءت نوبته منهم ، صعد المنصة
وأدهش العالم - كفعل الأمم الراقية اليوم - بما عرض من مظاهر

قوته ومشاهد ذهابه وإبابه في أنحاء الأرض . وكل أمة من تلك
 الأمم لما نهضت غمرت العالم كله بسيادتها ، وقد سمع دوي شوكتها
 وجبروتها في ربوع الأرض على هذا النحو ، وهكذا ارتفعت
 الدنيا لمظمتها وخيل إليها أن قوتها لن يزول . ولكنه لما جاء أجلها
 وقضى بزوالها الحاكم القوي الذي لا زوال لقوته أبداً ، عثرت
 عثرة لم ير لأكثرها وجود بعدها ، ولو أنه بقيت لبعضها آثار
 الوجود بعد ذلك ، فأنها هانت إلى درجة أنها خضعت لحكومتها
 بالأمس وأصبحت مملوكة لماليكها في الغابر . (قد خلت من قبلكم
 سنن ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) .
 ومن خصيصة نظام هذا الكون أنه لا سكون له ولا وقوف .
 فهناك حركة دائمة وتغير ودوران مستمر ، لا بدع شيئاً يستقر على
 حال . فكل كون يتبعه فساد ، وكل بناء يصحبه خراب ، وكل
 ربيع يتلوه خريف ، وكل صعود بعده هبوط ، وهكذا على
 العكس . فأنات ترى حبة مستصغرة تذروها الرياح اليوم من مكان
 إلى آخر ، وغداً تتأصل هذه الحبة في الأرض ، وإذا هي شجرة
 بأسفة الفروع ، ثم تذوي هذه الشجرة بعد غد فتسقط وتندفن
 في الأرض ، فتقادرها القوى الفطرية المنشئة لتغذي بذرة أخرى .
 وهذا كله من عمل الرفع والخفض الجاري في هذه الحياة . فإذا
 ما رأى المرء حالاً بعينها من الحالين تستمر على كائن لمدة طويلة ،
 ذهب به الظن إلى أن هذه الحالة ستبقى إلى الأبد . فإن كان
 هبوط فلا بد أن يبقى هبوطاً أبداً ، وإن كان صعود فلا بد أن

يظل صموداً أبداً . ولكن كل ما هنالك من فرق بين الحاليتين هو
من حيث التقدم والتأخر ، ولا خلود لأيتها أبداً . (وتلك الأيام
فداؤها بين الناس) .

لا تزال أحداث هذا العالم تجري وتحرك فيما يشبه حركة
دورية . فالولادة والموت والشباب والشيخوخة والقوة والضعف
والربيع والخريف والنضارة والذبول ، كل أولئك وجوه مختلفة
لتلك الحركة الدورية . وتبعاً لهذه الحركة تطرأ على كل كائن
- حسب ثوبته - حال من الاقبال ينمو في أثنائها ويزكو ، ويظهر
من نفسه القوة والشدة ويعرض ما يشتم به من جمال وبهاء ، حتى
يبلغ ذروة رقيه وكماله . ثم تعقب ذلك حال من الإدبار ، فينقص
فيها ذلك الكائن ويذوي ، وبأخذه الضعف والاضمحلال ، حتى
تقضي على وجوده نفس القوى التي كانت أنشأته .

تلك سنة الله فيما خلق ، وهذه السنة كما هي جارية في سائر
الموجودات ، هي جارية أيضاً في الانسان ، سواء في حالته الفردية
أو في حالته الجماعية القومية ، فلا يزال العز والذل ، والصبر
واليسر ، والسعود والنزول ، وما إلى ذلك من الحالات ينتاب
الأفراد والأمم المختلفة وفق تلك الحركة الدورية ، فطرأ على الجميع
كل هذه الأحوال بالتناوب ، وليس منهم من حرم في هذه القسمة
للأبد ، ولا منهم من اختص بدوام حالة واحدة عليه الأبد ، سواء
أكانت حالة الاقبال أم الادبار : (سنة الله في الذين خلوا من
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) .

وإنا لنرى اليوم على كل بقعة من بقاع الأرض آثار الأمم التي
 سبقتنا ، وقد خلفت تلك الأمم من آيات حضارتها وتقدمها
 وصناعاتها وحذقها وكهال قننها وبراعة يدها ما يدل على أنها لم تكن
 بأهون من هذه الأمم الراقية الغالبة في زمانها ، بل الحق أنها كانت
 أقوى وأغلب من هذه على الأمم المعاصرة لها في ذلك العصر :
 (كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) ،
 ولكن ماذا كان مصيرها ، إنها اتخذت بما وجدت نفسها فيه من
 حالة الاقبال ، وغررتها النعم وفنتها الرفاهية ، فتكبروا وتنجسوا
 لا استنب لهم من القوة والعلية ، فأخذوا يظلمون أنفسهم بما
 يرتكبون من سيئات الأعمال : (واتباع الذين ظلموا ما أترفوا فيه
 وكانوا مجرمين) . وقد أمهلهم الله تعالى على رغم تمردهم وعصيانهم
 (وكان من قرية أمليت لها وهي ظالمة) ، ولم تكن هذه المهلة
 بيسيرة ، بل أمهلت بعض الأمم مدة قرون متوالية (وإن يوماً
 عند ربك كألف سنة مما تعدون) ، ولكن كل مهلة أمهلوها
 أصبحت لهم بلاء من ربهم جديداً ، إذ زعموا أنهم قد عاجزوا
 الله بمكرهم وتديبرهم ، وأن الحكم والأمر في هذا العالم ليس
 بيد الله بل بيدهم . وهنالك حاج غضب الله فانصرفت عنايته
 عنهم ، وأعقب عهد إقبالهم عهد الخمول والإدبار : (ومكروا مكرأ
 ومكرنا مكرأ ، وهم لا يشعرون) . وإن المكر والتدبير الإلهي
 لا يواجه المرء من أمام ، بل هو ينبعث من داخل الإنسان نفسه ،
 فيسري إلى ذهنه وقلبه ليمسك عمله ، فهو يثبت على عقل المرء

وشعوره وتمييزه وفكره وحواسه ، فيسلب عيني عقله وبصيرته
النور ، ويجعله مكفوف البصيرة لامكفوف البصر: (فإنها لاتعمى
الآبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) . وإذا افتقد المرء
نور قلبه الداخلي ، فكل تدبير يديره لمصلحته يأتي على عكس
المقصود فيضر ، وكل خطوة يخطوها نحو غاية النجاح تقوده إلى
مهوى الهلاك ، ونمضي عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تخنقه
يداه هو نفسه (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم . إنا دمرناهم
وقومهم أجمعين) .

إنا نجد صورة متكاملة لتناوب هذا الاقبال والادبار على الأمم
في قصة آل فرعون وبني إسرائيل ، وذلك أن أهل مصر لما
وصلوا إلى قمة الرقي ، أحلوا إلى الظلم والعدوان . فادعى كبيرهم
فرعون : أنا ربكم الأعلى ، وجعل يمدب ويتنقم من أمة ضعيفة
- تدعى بني إسرائيل - استوطنت أرض مصر أيام النبي يوسف
عليه السلام ، فلما بلغ عدوان فرعون والأمة المصرية نهايته ،
قضت مشيئة الله أن تخضع شوكتهم وترفع تلك الأمة المستضعفة
- بني إسرائيل - التي كانوا يحقرونها ، فتحقق ماأراد الله وولد
في بني إسرائيل النبي موسى عليه السلام . ومهد التدبير الإلهي
لأن تكون نشأته وتربيته على يد فرعون وفي قصره ، فلما بعث
نبياً ، عهد الله اليه أن ينقذ أمته من عبودية المصريين ، فنصح
فرعون بلطف ، ولكنه لم يتنصح . ثم جاء فرعون وقومه من
رهبهم إنذار بعد إنذار بما تابعت عليهم المجاعات ، وتكرر عليهم

الطوفان ، و نزل عليهم الدم ، وأكل جرثهم الجراد ، وآذنتهم
كثرة القمل والضفادع . ولكن كل ذلك لم ينقص شيئاً من عنوهم
وكبريائهم : (فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين) . ولما تمت الحجة
عليهم ، قضي الأمر بنزول العذاب الالهي . فخرج موسى عليه السلام
مع أمته من مصر بإذن الله ، وأغرق فرعون وجنوده في اليم ،
وسقطت القوة المصرية بذلك سقوطاً لم تنهض منه مدة قرون :
(وأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ، فانظر كيف كانت عاقبة
الظالمين) . ثم جاءت نوبة بني إسرائيل ، فبعد ان اقتصرن هذه
الأمة على المصريين ، فوض اليها الحاكم الحقيقي لهذا الكون الأمر ،
بعدما كانت دليلاً محنقراً فيها : (وأورثنا الذين كانوا يستضعفون
مشرق الأرض ومقاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على
بني إسرائيل بما صبروا) وفضلها على جميع أمم الأرض (وفضلناكم
على العالمين) . ولكن هذه الفضيلة والوراثة الأرضية كانت منوطة
بالعمل الصالح ، فقال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام : إنكم
ستورثون الأرض ولكن الله سيبرى كيف تعملون . وهذا شرط لم
يختص به بنو إسرائيل وحدهم ، بل تلزمه كل أمة تمنح حكومة
الأرض : (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدكم لنفظر
كيف تعملون) .

فلما عصى بنو إسرائيل ربهم ، فحرفوا كلام الله واستبدلوا بالحق
الباطل واتبعوا سبيل الكذب والخيانة وأكل الحرام وغدر العهد ،
وأصبحوا عبدة الفضة والذهب ، طماعين ، جبناء ، محبي الراحة

والرغد ، وقتلوا من بينهم الأنبياء وعادوا الفاتنين بدعوة الحق ،
وأمرضوا عن أئمة الخير وأطاعوا أئمة الشر ، ازورت عنهم عين عناية
الله فنزعت من يدهم وراثته الأرض وجعلوا رمية لسهام جبابرة العراق
واليونان والروم ، وأخرجوا من ديارهم ليتشردوا في أقطار الأرض
في حال بؤس وشقاء ، وحرموا من أن تستقر لهم حكومة إلى الأبد .
ومن لعنة الله الواقعة عليهم منذ ألف سنة أنهم لا يجدون لانفسهم مكاناً
كريباً في الأرض (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأثوا بغضب
من الله) .

وان سنة الله هذه تراها تتكرر اليوم أمامنا ، فوبال الاعمال
السيئة الذي ذاقته الامم السالفة قد أحاق اليوم بالامم الغربية ، وذلك
انه قد أنذرت هذه الامم بكل وجه ممكن الانذار . فآفات الحرب
العالمية ومشكلات الاقتصاد وازدياد التعطل وانتشار الامراض الفتاكة
وتبدد النظام العائلي ، كل أولئك آيات يذات ، لو تأملوها لعلموا أن
كل ذلك ثمرة ظلمهم وعشوهم واتباعهم للشهوات وإمراضهم عن الحق .
ولكنهم لا يجدون في هذه الآيات ما يعتبرون به ، فلا يزالون يميلون عن
الحق ، وإذا هم تصدوا لمعالجة ما أصابهم فلا تصل أبصارهم إلى
العلة الرئيسية للمرض ، وإنما هم ينظرون إلى ظواهر المرض ويستفرغون
جهودهم لمعالجتها ، وبهذا الخطأ البين في العلاج لا يزال داؤهم يستفحل
كلما عولج ، وما تدل عليه الاحوال الآن أن مرحلة الانذار وإتمام
الحجة قد كادت تنتهي ، وقد اقتربت ساعة القضاء .

إنه قد سلط على الامم الغربية شيطانان قويان ، يجرانها إلى مافيه

الهلاك . أولها شيطان قطع النسل والآخر شيطان القومية ، فالشيطان الأول قد سيطر على أفرادها والآخر على أممها وحكوماتها . وإن الأول قد قلب عقول رجالها ونسائها فجعلهم يستأصلون أنسألهم بأيديهم . إنه يعلمهم تدابير منع الحمل ويحضهم على تعمد الاسقاط ويلقنهم فوائد عملية التعقيم (Sterilization) التي يقضون بها على قوتهم التوليدية للأبد ، ويبعث فيهم من القسوة والغلظة ما يجعلهم يقتلون أولادهم بأيديهم ، فهذا هو الشيطان الذي يدفعهم تدريجياً إلى الانتحار .

وأما الشيطان الآخر فقد سلب آكار ساستهم وقادة حربهم قوة التفكير السليم والتدبير الصحيح ، فهو يبعث فيهم زعات الاثرة والمسايقه والتنافر والنمصب والحرس والطمع ، وبذلك يقسمهم ويفرقهم شيعاً متعادية متحاربة ، ليذيق بعضهم شدة بعض . وهذا أيضاً من صور النعمة الاثمية (أو بلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) ، فهو يهيئهم لانتحار عظيم لا يرتكبونه على مهل ، بل سوف يساقون اليه في آن واحد ، وقد جمع هذا الشيطان ذخائر البارود في أنحاء العالم وأقام مراكز الخطر هنا وهناك ، فهو الآن ينتظر ساعة بعينها ، إذا ما حانت سيشتعل إحدى ذخائر البارود تلك ، وإذا القوم يحل به هلاك وخراب سيهون في جنبه هلاك الامم الماضية .

وهذا الذي أقوله لا مبالغة فيه ، فان الاستعدادات الحربية التي لا تزال تباشر الآن في أوروبا وأميركا واليابان للحرب الآتية ترسل هزة الزعر والخوف في نفوس أولي الابصار من تلك الامم نفسها ، وقد استطاعت ألبابهم روعاً لا يتصورون من نتائج الحرب الآتية . فهذا

المستتر سرجل نيومان (Sergel Neumann) الذي كان عضواً في
الهيئة الجندية الاميركية سابقاً ، قد كتب مقالاً عن صورة الحرب
الآتية ، يقول فيه : إن الحرب الآتية لن تقتصر على الجنود المتحاربين ،
بل هي ستكون إفناء عاماً لا تتجو منه النسوة ولا الاولاد ، وذلك أن
عقول العلماء الكيميائيين (Scientists) قد زعت وظيفة الحرب
والقتال من الجنود الانسانيين وفوضتها إلى المركبات الكيميائية وآلات
الحرب التي لا روح فيها ولا شعور ، والتي لا تميز بين محارب وغير
محارب (Non - Combatant) ، فالآن لا يتحارب الفريقان في
الميادين أو في القلاع ، بل ستقع حربها في المدن والقرى ، لان قوة
العدو الاسلحة — حسب النظرية الجديدة — لا تكون في جنودها بل
في بلادها المعمورة وأسواقها التجارية ومصانعها الصناعية ، فالآن سترمي
كل هذه الاماكن بالقنابل من فوق ، التي ستنفجر عن المواد المحرقة
والغازات السامة وجراثيم الامراض التي تهلك آلافاً مؤلفاً من الجموع
الانسانية . ومن تلك القنابل قنبلة عظيمة تدعى (Lewisite Bomb)
تكفي وحدها لتهدم أضخم عمارة من عمارات لندن . وهناك غاز سام
يسمى باسم (Green Gross Gas) من خاصيته أن كل من استنشقه
أحس كاحساس الغريق في الماء ، وغاز سام آخر يقال له (Yellow Gross)
خاصيته كسم الحية ، كل من استنشقه لقي من الاذى والخنف ما يلقاه
سلم . وهناك اثنا عشر نوعاً آخر من مثل هذه الغازات كلها غير
مرئي ، فلا يحس المرء أثره بادئ ذي بدء ، وإذا أحسه فلا يكون
هناك إمكان لتدبير العلاج . ومن تلك الغازات غاز إذا وصل إلى علياء

في الجو ، امتلاً وانفجر ، فإذا اجتازت منطقته طائرة عمي كل من فيها .
وقد قدروا أنه لو يطلق بعض الغازات السامة بمقدار طن واحد على
مدينة باريس ، لاقى كل من فيها في ساعة واحدة ، وهذه العملية
لا تحتاج إلا إلى مائة من الطائرات .

وقد اخترعوا أخيراً قنبلة مدفعية كهربائية محرقة ، ولا يزيد
وزنها على كيلو جرام واحد ، ولكن هذه القنبلة الصغيرة تنطوي من
القوة على ما يدهش ، وذلك أنها إذا اصطدمت بشيء تولدت فيها حرارة
بمقدار ١٠٠٠ فارن هيت ، مما يكون منه حريق لا يمكن أن يطفئه
شيء ، حتى الماء لا يفيد في إطفائه بل هو كالبترول يزيد تضرماً .
ولم يتحج علم الكيمياء بعد أن يجد ما يطفأ به هذا الحريق . ومما يتوون
أنهم سيقذفون هذه القنبلة على كبار شوارع المدن والمواضع ، حتى
يضطرم فيها ذلك الحريق الهائل من جانب إلى آخر ، وإذا فزع الناس
بهذا السعير وحاولوا الفرار منه ألقيت على رؤوسهم قنابل الغازات السامة
لكي يستكمل الردي والملاك .

ونظراً إلى هذه المخترعات المهلكة قد حدث الماهرون أنه تكفي عدة
طائرات لأن تدمر بها أكبر وأمن عاصمة في الأرض في مدة ساعتين
فقط ، وأن يسقم مئات الآلاف من النفوس الانسانية بحيث يرجعون
إلى فرشهم بالليل سائمين ولا يتقبه منهم أحد من نومه في الصباح ، وأن
تهلك الماشية والسواثم وتخرب الحقول والرياض ، فتسقم ذخائر الماء
كلها في قطر بأجمعه ولم تكشف العلوم التجريبية (Science) بعد
وسيلة ناجحة لدافعة مثل هذه الحلات المردية ، إلا أن

يهجم كل من الفريقين المتحاربين على الآخر في آن واحد فهلك كليهما معاً .

هذا بيان موجز لما يشهدون من الأُھب للحرب المستقبلية ، ومن شاء التوسع في الموضوع فليراجع كتاب « ماذا يكون من صفة الحرب الآتية ^(١) » الذي قد نشره الاتحاد البرلماني العالمي بحينيف بعد التحقيق التام ، وإذا نظرت فيه علمت كيف أن الحضارة الغربية قد هبأت الأسباب لخرابها وفنائها بأبديها ، فحياتها الآن مرتبنة بالساعة التي نعلم فيها الحرب ، فإذا ماشيت الحرب بين دولتين كبيرتين من هذا العالم فاعلموا أنه قد قضي الأمر بخراب هذه الحضارة الغربية ، لأنه إذا زلت الدولتان الكبيرتان ساحة الحرب فلن يكون هناك ما يمنع الحرب أن تكون عالمية ، وإذا كانت الحرب عالمية ، فلا بد أن يكون البوار والدمار أيضاً عالمياً شاملاً (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ، لعلمهم برجعون) .

على كل حال قد اقترب الوقت لأن يدبر أمر الوراثة الأرضية من جديد ، وأن يسقط الظالمون المسرفون عن مقام الخلافة الأرضية ، ونشرف بها أمة أخرى ، لعلمنا أن تكون من الأمم المستضعفة ، فليتنظر الناظرون من يقع عليه الانتخاب الإلهي في هذه المرة .

(1) What woode be the Charecter of a new world - war .

وإنا لنبست عندنا وسيلة للعلم بأنه أية أمة ستقام في الأرض
فيما يأتي ، فهذا فضل الله بوقيه من إشاء وينزعه ممن إشاء :
(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
تشاء) ، ولكن هناك سنة الله في هذا الأمر أيضاً ، قد بينا في
كتابه العزيز ، وهي أنه إذا صرع الله أمة لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة
لا تكون آتمة متمردة كأختها المفضوب عليها: (وإن تتولوا يستبدل
قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) .

ومن الظاهر على هذا ، أن الأمم المغلوبة المستضعفة التي هي
عاملة اليوم بمجالات الحضارة الغربية في كل شيء ، وهي بدل
أن تصطنع محاسن الأمم الغربية — التي بقيت فيها قليلاً أو كثيراً —
تحرص على اصطناع معانيها ومساوئها التي هي مجلبة للغضب
الإلهي عليها ، لا مجال لفوزها وغلبتها — مرة أخرى — فيما
ينتظر من الانقلاب .

خطبة اللورد لوثرين

إن الخطبة التي ألقاها اللورد لوثرين بمناسبة حفلة توزيع الشهادات بجامعة عليكر في الأسبوع الأخير من يناير الماضي الجديدة بأن يتعمقها كل من أصحاب الثقافة الجديدة والقديمة من أهل الهند ويستخلصون منها العبرة والدرس ، ففي هذه الخطبة قد كشف لنا عما في قلبه وذهنه رجل لم ينظر إلى العلوم الجديدة وإلى ما نتج عنها من الحضارة من بعيد ، بل هو قد نشأ في حضن تلك الحضارة وأنفق ستة وخمسين عاماً من عمره في خوض غمارها . إنه أوربي بالمولد والنسب وخريج جامعة أو كسفورد ، قد كان فيما مضى رئيس تحرير مجلة معروفة كمجلة روند تيبيل (Round Table) ، ولم يزل يشارك كمستشار في مهام أمور الدولة البريطانية منذ قريب من ٢٢ عاماً ، فهو على ذلك ليس بشاهد أجنبي ، بل هو من أهل بيت المدنية الغربية ، وهو يتحدثنا عن هذا البيت ويخبرنا ما هي المفاصل الحقيقية التي قد سرت في جنباته ، وما هو منشؤها ، وإلى أي شيء يتعطل أفراده الآن في الحقيقة .

هذه الخطبة تتضمن العبرة من ناحية المثقفين بالثقافة الجديدة منا ، فانهم يعلمون منها أن العلوم الغربية وما تبعها من الحضارة الجديدة

ليست كلها الترياق خالصاً ، بل هي تحمل في ثباتها كثيراً من السم ،
وأن الذين اتخذوا منها المعجون الشافي واستعملوه طوال القرون هم
بأنفسهم يندروننا في أمره ويعموننا من تناول المقدار الوافي من هذا
المركب بقولهم : إن هذا قد استدرجنا إلى شفا الهلاك ، فلا بد
أن يقضي بكم أيضاً إليه ، وإنا بأنفسنا نحتاج اليوم إلى ترياق خالص ،
ومع أننا لا نعلم بالتحقيق أين هو ، ولكننا نظن أنه موجود
عندكم ، فإياكم أن تلقوا بترياقكم هذا إلى الرياح ، وتهافتوا على
لذة معجوننا المسموم .

ومن ناحية أخرى تتضمن هذه الخطبة كثيراً من العبرة والموعظة
لعلنا والطبقات الدينية منا ، فأنهم عسى أن يتبينوا منها : أي نواحي
التعليم الاسلامي هي التي يجب أن توضح وتخرج إلى النور لهذه الدنيا
التي هم يعيشون فيها ، إنه لما زل هذه الدنيا تجرب حضارة المذهب
المادي منذ قرون ، وقد أزهقتها هذه التجربة ، وإن حرية الفكر
وروح التحقيق التي أعطينا أهل الغرب ترياقها قبل قرون قد خلطه
القوم بأنفسهم بسم اللادينية والمادية بغير علم ، وهيؤوا باختلاط هذا
وذاك مركب حضارة جديدة ، وقد ظلت عناصر الترياق في هذا
المركب تصعد بالقوم في سلم المجد والرفق ، ولكن عناصره السامة
أيضاً بقيت تعمل عملها في أثناء ذلك حتى تقلب أخيراً تأثير هذا
السم على العنصر الصحي منه ، وأصبح أهل الغرب ، بعدما ذاقوا
النتائج المرة لهذه الحالة طويلاً ، يتطلعون إلى ماحولهم ليجدوا مزيداً
من ذلك الترياق ، وإنهم لا شك قد علموا أي أجزاء مركبهم هي

السامة ، وقد جربوا أيضاً التأثير الواقع في حياتهم لتعامل تلك الاجزاء ،
 وقد عادوا كذلك يشعرون شعوراً واضحاً بأنه أي نوع من الترياق
 هم يحتاجون اليه لحسم تلك الآثار السامة ، ولكن الذي لا يعلمونه هو
 أنه لا يوجد ذلك الترياق المطلوب إلا عند الاسلام ، وأنهم ان ينالوا
 الجرعة من هذا الترياق إلا من تلك الصيدلية التي تناولوا منها الجرعة
 الاولى منه ، فلو أن القوم يظنون يتيهون الآن في طلب الترياق حتى بعد
 كل هذا الشعور باحتياجهم اليه ، ويروحون يسممون العالم بسم
 حضارتهم لكونهم لم يجدوا الترياق ، فان علماء الاسلام لابد أن يكونوا
 شركاءهم بالسوية في هذا الاثم العظيم ، وذلك لان هذه الظروف
 لا تصلح — وإيم الله — لان ينهمك فيها علماءنا في مسائل اللاهوت
 وما بعد الطبيعة وفي المناقشات حول الجزئيات الفقهية ويتركوا ما هو
 أكبر وأهم ، وإن المسائل من مثل : هل أوتي رسول الله — ﷺ —
 علم الغيب أم لم يؤت ؟ وهل يقدر الله تعالى على أن يقول الزور أم لا ؟
 وهل من الممكن أن يكون نظير لرسول الله ؟ وما حكم الشريعة
 في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الاموات ؟ وهل يجب الجهر بكلمة
 آمين خلف الامام ورفع اليدين في الصلاة أم لا ؟ وكيف يجب أن يكون
 بين المنبر والمحراب في المسجد ؟ إن هذه وما شاكلها من المسائل
 الكثيرة التي لا تزال الشغل الشاغل لهداتنا الدينيين وهم يضيعون
 قواهم في حلها لا أهمية لها أصلاً عند هذه الدنيا المعاصرة ، وإن
 حلها والتصفية في بابها لم يكن يعني في شيء عن تصفية أمر الصراع
 الجبار القائم بين الضلالة والهدى في العالم كله ، فالضرورة الحقيقية

اليوم هي أن تفهم تلك المسائل التي قد نتجت عن بقاء العلم
والمدينة يتزعزعان في حضن اللادينية وإنكار الوجود الإلهي على
طول القرون ، وأن ندرس دراسة تحليلية عميقة ، ثم يعرض حلها
على ضوء مبادئ الإسلام . هذا هو واجب الساعة ، ولئن لم
يتأهب علماء الإسلام للقيام به ولم يبذلوا لذلك جهدهم فإن جميع
تلك الأزمات التي قد واجهت بلاد الغرب إلى الآن قد أخذت تظهر
بكل شدة في كافة أقطار المسلمين وفي وطننا الهندي أيضاً ، ولما لم
يكن ممياً هناك الحل الصائب لتلك المضلات ، فإن المسلمين وغير
المسلمين جميعاً لا يزالون يستعملون لعلاجها تلك التدابير المخطئة التي
قد زاووها الغربيون الذين هم بأنفسهم مرضى ، ولم يعد الأمر إذن
يختص الآن بأوروبا وأميركا وحدهما ، بل هو أصبح يمس وطننا نحن
وأجيالنا القادمة أيضاً .

لهذه الأسباب كلها نود أن بطالع خطبة اللورد لوثين هذه كل
من رجالنا المثقفين وعلمائنا الدينيين بوعي وتفكير . وإنا نسردها فيها
بلي أجزاء من هذه الخطبة وسنوضح في أثنائها بعض مطالبها حسب
الضرورة تسهيلاً للقراء في الوصول إلى مغزى الكلام .

إن اللورد لوثين يتنهد بحته بالكلمات الآتية :

« هناك أمر آخر يطلب البحث والدرس ، أريد أن ألفت نظركم
إليه ، وهو أنه هل يمكن للهند أن تسلم من مضرّة التعليم العقلي
الساتيفيكي لهذا العصر ، تلك المضرّة الشديدة التي قد أصابت أوروبا
وأمركا في الوقت الحاضر .

إن العلم الحديث في الغرب قد أدى إلى أمرين عظيمين : ففي جانب قد وسع هذا العلم سيطرة الإنسان على الفطرة وقواها ، وفي جانب آخر قد أضعف سلطان الدين الموروث على الخيل المتخرج من الجامعات وعلى سائر الناس على العموم ، وكل ما يوجد اليوم من المقاسد في هذه الدنيا المعاصرة فإن نصفه على الأقل آت من هذين السببين . فالإنسان المتعلم قد كاد يسكر بنشوة القوة والمقدرة الهائلة التي قد زوده بها العلم (Science) ، ولكنه لم يتقدم في سبيل الأخلاق مثل تقدمه في المدنية والعلوم ، مما يكون ضمناً بأن لا تستخدم هذه القوى لهلاك الإنسان ، بل لفلاحه .

قد أشار الخطيب الفاضل في هذه المقدمة لكلمته إلى مسألة جوهرية من مسائل الحضارة والتعدن الإنساني ، وهي أن العلم (Science) من حيث هو علم لا يبدو أن يكون ولوعاً بالبحث والتحقيق والتنقيب والاجتهاد ، يطلع الإنسان بعقله على القوى السرية لهذا العالم الطبيعي ويهيئ الوسائل لاستخدامها . وهذه القوى الجديدة التي يمتلكها الإنسان برقي هذه العلوم إذا أخذ يستعملها في حياته العملية اليومية فذاك يقال له رقي المدنية ، ولكن هذين الأمرين في ذاتهما لا يضمنان فلاح الإنسان وسعادته ، إذ أنها كما يكونان سبباً لفلاحه قد يكونان سبباً لهلاكه . واثن كان الإنسان قد صار يعمل بالمكنة بدل أن يعمل بيده ، ويقطع المسافات بالقطار الحديدي والسيارات والسفن البخارية والطائرات بدل أن يقطعها

على ظهور الأنعام ، وصار نظام بريده يجري بآلات البرق واللاسلكي
بدل محطات البريد القديمة ، فليس منناه أن الإنسان قد عاد أسعد
وأرضى مما كان في الغابر ، لأن هذه الأمور كلها كما قد تزيد في
سعادته ورفائه قد تزيد أيضاً في نكبته وهلاكه ، وإن دور
المدنية الذي لم يكن يملك فيه الإنسان من آلات الحرب إلا الرمح
والسيف ، لم يكن يضمن من أسباب الهلاك والدمار ما يضمنه
هذا التمدن الذي قد اخترع الانسان فيه من تلك الآلات المدافع
الرشاشة والغازات السامة والطائرات والغواصات ، أما أن يكون
رفي العلم والمدنية مبعث السمات أو سبب النكبة والهلاك فالأمر
موقوف على الحضارة السائدة التي يتم في ظلها ارتقاء العلوم والفنون
والمدنية والتحضّر ، وإن الحضارة هي التي تبين في الحقيقة طريق
الارتقاء وتحدد غاية أعمال الانسان وتبين كيفية الارتفاع بما يكتشف
الانسان من القوى ، وهذه هي التي تقرر نوعية العلاقة بين
الإنسان ، وهي التي تضع المبادئ للحياة الاجتماعية وتسن قوانين
الأخلاق في دائرة الشؤون الفردية والقومية والدولية ، وبالحكمة أن
الحضارة هي التي تؤهل الذهن الإنساني للحكم في أمر القوى الحاصلة
بفضل رقي العلم بأنه كيف يدخلها في نظام مدنيته ولأي عرض وبأية
صورة يستخدمها وماذا يختار من وجوه استعمالها المختلفة وماذا
يرفض . وإن مشاهدات العالم الطبيعي (Physical World)
ومعلومات القوانين الطبيعية لا يمكن أن تكون أساساً لحضارة سامية ،
لأن هذه المشاهدات والمعلومات لا تحمل الانسان إلا في منزلة حيوان

عاقِل ، ولا تعين إلا على أن تتخذ للحياة تلك النظرية التي هي
نظرية الماديين ، وهي أن الانسان تنحصر حياته كلها في هذه
الدنيا ، وغايته النهائية أن يحقق رغباته الحيوانية في هذه الحياة
بأكثر ما يكون من الجودة والكمال ، وأن الوجه الحقيقي لاستعمال
القوة هو أن ينسجم الانسان مع ما يجري في هذا الكون من
قانون النازع للبقاء والانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح فيخضع ويهين
كل من حوله من الخلائق ويتغلب عليهم ، فالحضارة التي اتخذتها
أوروبا كانت تقوم على هذه النظرية للحياة ، وكان من عاقبة الأمر
أن جميع القوى التي نسلح بها الإنسان بفضل رقي العلم والتمدن
غدت تستعمل لهلاك الإنسانية لا لسعادتها وفلاحها ، وعاد أهل
القرب أنفسهم يشعرون بأنهم في حاجة إلى حضارة إنسانية أسمى
مما هم فيه من الحضارة الحيوانية ، وأنه لا يمكن أن يكون أساس
تلك الحضارة المطلوبة إلا الدين .

يقول الورد لوثرين بعد ذلك :

« لا ريب أن الروح العلمية التحقيقية (Scientific Spirit)
قد بددت الأوهام القديمة شيئاً فشيئاً ووسعت دائرة العلم وحررت
بذلك الرجال والنساء من كثير من الأغلال التي كانت عليهم من
قبل ، ولكنها مع هذا كله قد تركت الإنسان شديد الافتقار إلى
الحق والصدق في باب الروحية والدين ، ولم تهتد له طريقاً
الوصول إلى ذلك الحق ، فحال الأكثرية من أهل القرب الآن
أنهم كالصغار مغرمون بسرعة النقل وإتيان الأعاجيب والتلذذ

بالذات الحسية ولم يعبدوا أهلاً لأن يحيا حياة ساذجة طبيعية
ولم يبق هناك من صلة — فملاً — بينهم وبين تلك الحقيقة الأزلية الأبدية
اللانهاية التي يعرضها الدين .

وإنما جرى الآن من نتائج زوال سلطان الدين — وهو هادي
الإنسان الذي لا مندوحة له عنه والوسيلة الوحيدة لتحلية الحياة
الإنسانية بالهدف الأخلاقي والشرف والمعنوية — أن الدنيا الغربية
قد كلفت بتلك المذاهب السياسية التي تقوم على مفارقات النسل
والطبقية ، وآمنت من بين وجوه العلم (Science) المختلفة بذلك
الوجه الذي يستهدف الرقي المادي وحده ، والذي يجعل الحياة
الإنسانية منعقدة مستقلة يوماً بعد يوم ، ومن نتائج ذلك أيضاً
أنه قد أصبح من الصعب لأوروبا اليوم أن تخلق بين حياتها
وروحها من التلاؤم ما ينقذها من أكبر آفات هذا العصر وهي
القومية الضيقة .

ويوجه اللورد لوثين بعد ذلك سؤالاً إلى أصحاب الثقافة الجديدة
من أهل الهند ، فيقول :

« هل الديانتين الكبيرتين في الهند أعني الديانة الهندوكية
والإسلام أن تقاوما روح النقد والتحقيق النائدة في هذا العصر
الجديد بنجاح أكثر وأتم مما قاومتها به العصية الدينية الموجودة
في الغرب ؟ هذا السؤال في غاية الأهمية ، لأنه إن أريد بالهند
السلامة من تلك النكبات التي قد حلت بأهل الغرب فمن واجب
زعماء الفكر والدين في هذا القطر أن يركزوا عنايتهم كلها على

هذا السؤال ، وما من شك أن روح التحقيق ستمحو رويداً رويداً عناصر النوم والجاهلية التي هي منتشرة في عامة أهل الهند إلى الآن ، وسيكون ذلك حسناً ولكن هل لا يؤثر ذلك في أذهان الذين سيكونون في المستقبل زعماء الحياة السياسية والمدنية والصناعية في الهند ولا ينزع منها كل ما لهاتين الديانتين من المبادئ الخلقية والقيم الروحية ؟ إنني لا أدعي المعرفة بدخائل حياة الديانة الهندكية والاسلام ، ولكنه يميل إلي أن كلاً منها تضمنت في ذاتها على حدة تلك العناصر التي ستجعلها قوية على استبقاء سلطانها على الشبان والرجال من طلبة الجامعات . أما النصرانية فقد أخفقت في هذا الأمر لبعض القيود الاعتقادية الخاطئة التي حجبت ما كان لرعي هذه الديانة الجليل من التعاليم الصادقة الحقة .

إن الورد لوئين — كما اعترف بنفسه — لا يعلم في الحقيقة شيئاً عن الديانة الهندكية والاسلام ، وإنما لمح من بعيد لأشياء في الديانة الهندكية وأخرى في الاسلام قد تنجح — في رأيه — في استبقاء الطبقة المثقفة مؤمنة عبادى الأخلاق والروحانية العليا بإزاء النقد والتحقيق الجديد . ولكن الذين لهم معرفة تفصيلية داخلية بهاتين الديانتين بل بجميع الديانات في الهند لا يخفى عليهم أنه إن كان هناك دين يمكن أن يثبت في وجه روح النقد والتحقيق المصري ، بل بعبارة أصح يمكن أن يتقدم باتباعه إلى الأمام بتلك الروح ويصبح دين النوع الانساني بأكمله في عهد الرقي والنور فما هو إلا الاسلام . وهل رأيت لماذا أخفقت النصرانية في الغرب ؟ لأنها ليست بمذهب

اجتماعي (Social) بل هي ضد للاجتماعية . انها لا تعنى إلا بنجاسة الفرد ، وإن السبيل الذي قد اقترحته لئيجاته هو أن يعرض عن الدنيا ويولي وجهه شطر الملكوت السماوي . وهذا هو السبب في أنه لما سارت الأمم الأوربية خطوات في سبيل الرقي قامت النصرانية تمارضها بدل أن تحفزها على السير . واضطر القوم لكي يعضوا إلى الأمام إلى أن يحطموا قيود هذه الديانة . ومثل هذا هي حال الديانة الهندكية . فانه ليس بيدها أيضاً فلسفة ناهضة ولا قانون خالق مستند إلى العقل ، ولا نظام اجتماعي قابل للتوسع والشمول . إن العامل الأقوى الذي قد لمّ شعث الأمة الهندكية إلى الآن في دائرة نظام اجتماعي ومنعها من التأثر بالحضارات الأخرى هو نظام طبقات النسب (Caste System) فيها . ولكنه من الخنوم أن تنحل قيود هذا النظام إذا ما حنك بروح النقد والتحقيق المصري ، وستنحل لا محالة . وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك ما يمنع المجتمع الهندي من التمزق والانحلال ، وستعود إذن أبوابها المقفلة إلى الآن مفتوحة على مصراعها المؤثرات الخارجية . ثم إننا نرى مع ذلك أن ما عند الهنالك من القوانين المشيقة للمدنية والاجتماع وما هم عليه من الأوهام الوثنية والأخيلة الفلسفية التي لا تستند إلى العقل أو العلم ، لا يمكن كل ذلك أن يثبت أمام الرقي العلمي والوعي الاجتماعي لهذا المصر . وعلى هذا كله تتقارب الأمة الهندكية يوماً فيوماً إلى مفرق طريقين سيقضى لديه أمر مستقبلها ومستقبل القطر الهندي إلى حد بعيد .

فلما أن تبقى هذه الأمة ثابتة على ذلك التعصب الشديد على الإسلام

الذي كان غلب الأوربيين النصرانيين عند النهضة العلمية في أوروبا ،
فتسقط الإسلام عن اعتبارها وتتخذ سبيل الحضارة المادية كالذي كان
فعل أهل أوروبا من قبلها ، وإما أن تقبل الإسلام وروح أفرادها يدخلون
في دين الله أفواجا .

ويتوقف الفصل في هذه القضية — إلى حد بعيد — على سلوك
المسلمين الهنديين ، وبالأخص المعلمين ذوي الثقافة القديمة والجديدة
منهم وذلك أنه لم يكن الإسلام ليأتي المعجزات بمجرد اسمه ، ولا يمكن
ظهور المعجزة من مبادئه ما دامت مكتوبة في الأوراق وكفى . إن
القيمت والخطأ العملي الذي لا يزال عليه المسلمون الآن، وإن الجود الذي قد
غلب علماءهم ، وإن التأثير والانفعال الاشعوي الذي تظهره من نفسها
أحيائهم الناشئة المتعلمة ؛ إن ذلك كله مما لا يتوقع أن يستطيع معه المتممون
إلى الإسلام حتى الثبات في موقفهم الحاضر ، دع عنك أن يفتحوا روح
الحضارة الهندية ويطلبوا الإسلام على القطر بأجمعه . وذلك أن ثبات جماعة
ما في مكان واحد وسط تيار قوي من الثورة لمن غير الممكنات . إن مثل
هذه الجماعة لا بد أن تتخبر بين أمرين : إما أن تتساق مع التيار ، وإما
أن تقوم قومة الأسد فتحول بقوتها وجه التيار . وهذا الوجه الأخير
لا يمكن تحقيقه إلا بأن تصلح أولاً حالة المسلمين الخلفية على العموم وثبت
فيهم روح الحياة الإسلامية ، وأن يتبادر ثانياً علماء الإسلام وأصحاب
التعليم الجديد من المسلمين فيتدارسوا معاً مسائل الحياة الجديدة ويفهموها
على ضوء مبادئ الإسلام ، ثم يحلونها من الناحية العلمية بصورة واضحة

مقنعة حتى يتعرف كل امرئ سليم الفكر - ما خلا المتعصبين العميان -
بأنه لا يمكن تغير الحضارة الاسلامية أن يكون أساساً سالماً صحيحاً
تتمدن فاهض .

إنه لا يزال يوجد في الهند إلى الآن تصور صراع العلم والدين ،
الذي كان يسود في أوروبا قبل خمسين أو ستين عاماً . ولكنه قد تغير
الوضع أخيراً في أوروبا وقد كاد يتغير أيضاً في الهند الآكلة من فضالة
المائدة الغربية ، وقد اقترب الزمان الذي سيزول فيه هذا التعصب على
« الدين » من الناحية العملية والعقلية على الأقل . ولكننا لن ننفع بذلك
الوضع إلا أن نكون مستعدين له من ذي قبل . وقد أشار إلى ذلك اللورد
لوثين بكلمات موجزة آنية :

« إنه قبل ستين سنة كان يقوم بين العلم والدين صراع لا يرجى أن
ينتهي أبداً . وكان بين التصور الروحي والتصور المادي للحياة حرب
شديدة يخيّل إلى المرء أنها لن تنتهي قبل أن يفتي أحد الجانبين فناء كاملاً .
ولكنه جاء الفريقان اليوم وقد صغ كل منهما الأوزار . فلا العالم الطبيعي
(Scientist) ولا الرجل الديني يدعي الآن بحزم أنه قد وفق لحل لغز هذا
الكون . بل الحق أنه قد صار كلاهما يشك - عند نفسه - في أنه هل
يعرف شيئاً عن هذا اللغز أم لا يعرف . ومن ثم قد صار من الممكن أن
يمتزج العلم والدين امتزاجاً كان من المستحيل في أوائل سيرة التحقيق
العلمي » .

إن اللورد لوثين لا يكاد يتحرر على كل حال من التصور المسيحي

للدِّين ، ولم يبلغه ما جاء به الإسلام من تصوُّره العقلي . لذلك فإن أقصى ما يفكر المأورد هو أنه من الممكن الآن أن يتم بين العلم والدِّين نوع من الامتزاج . ولكننا نعتبر هذا الامتزاج بين العلم والدِّين شيئاً لا يعقل . لأننا نعتقد أن الدِّين الحقيقي هو الذي لا يكون منفصلاً عن العلم بل يكون منه بمنزلة الروح والقوة الموجهة ، وأن الإسلام في الحقيقة دين من هذا الطراز ، وأن كان هناك ما يمنعه اليوم أن يكون روحاً في هيكل العلم فهو ليس بنقص داخلي فيه بل هو غفلة متبعية ونجاهل أصحاب العلم الطبيعي المصري وتعصبهم الجاهلي عليه . ولو أنه يزول اليوم عن طريقه هذان العائقان فلن يكون الإسلام إلا روحاً سارية في جسد العلم .

وقد بحث الخطيب الفاضل بعد ذلك أنه أي نوع من الدِّين يستطيع أن يقف أمام الوعي العلمي والنقد العقلي الذي طلع به هذا العصر وما يجب أن تكون مزايا الدِّين الذي يفقر إليه الإنسان في عصر النور هذا ، وما هي المطالب الحقيقية التي يلتمس الإنسان لأجلها هداية الدِّين . وهذا الجزء من خطبته هو أجدر بالناية والامعان ، فيقول المأورد :

« إن كنت لا أخطئ في تقدير الأوضاع الراهنة فإن من الحقيقة أن الاختيار الذي قد تعرض له الدِّين في هذا الوقت لن يخرج منه فائزاً إلا إذا اطمأن الجيل الناشئ بعد ما يتنحنح نظامه الداخلي أنه يضمن الحل الأقوم لكل ما يواجهه في الحياة من المسائل العملية والمشكلات المزعجة المتقدمة . وذلك أن النحلة الشخصية قد مضى زمانها . وإن الديانة الماطفية المحضة أيضاً لم تعد طلبة أحد الآن . وقد انتهى كذلك عهد ذلك الدِّين الذي

لا يهدي من بال الفرد ولا يشد أزره إلا بأن يعطيه تعاليم قليلة بشرت
سلوكه الخلقى ويثبت في نفسه أملا في نجاة لن يتكشف أمرها إلا بعد
المئات . وإغما الانسان العلمي المصري يريد أن يتمتع كل شيء حتى الحق
والصدق على محك النتائج البينة . وإن كان عليه أن يتبع الدين فهو يطلب
أن يبين له الدين ماذا يهده من حل مسائل حياته العملية . أما الأمل في
حصول النجاة بعد سلسلة متكررة من المواليد في هذه الدنيا أو الرجاء
في التوصل إلى الملكوت السماوي بعد اجتياز باب الموت ، فليس من الأمر
الذي يدفعه إلى اعتناق الدين على أساسه وحده . انه يطلب من الدين أن
يزوده قبل كل شيء بذلك المفتاح الذي يفتح به الحقيقة المخلقة لهذا
الوجود ، ويهتدي إلى حل للغمز تطلعن إليه النفس ، وأن يبين له ثانياً
بإقامة البرهان على الصلة الواضحة بين العلة والمعلول والسبب والنتيجة على
النحو العلمي الساتيفيكي أنه بأي وجه يمكن الانسان أن يسخر تلك
القوى التي قد انفلتت من يده الآن وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار
بدل أن تنفعه ، وبأي طريق يتغلب على المفسد الاجتماعية المنتشرة في بني
جنسه كالبطالة ، وعدم المساواة والظلم والاعتداء والحرب والقتال ،
وكيف يمنع التنازع بين الأفراد وتبدد النظام العائلي ، الذي قد ذهب
بمباهج الحياة الانسانية كلها .

إن الانسان لا يتطلع اليوم إلى الدين إلا بسبب أن العلم (Science)
قد زاد في مشكلاته بدل أن يحلها . فهو مضطر لأن يطلب من الدين
حلا لشبهاته ومشكلاته اضطراباً لم يهده فيه من قبل . فإذا كان الدين
يريد الآن أن يحتفظ بمكانته ويستعيد ما زال من سلطانه فعليه أن يجيب

كل هذه الاسئلة جواباً روحياً، يكون في الوقت نفسه علمياً ساتيفيكياً، ويمكن أن يختبر صدقه على محك النتائج في هذه الدنيا ، بدون أن يحال ذلك على الحياة الاخرى بعد الموت . إنا - أهل الغرب - نعلم أن هذا هو السؤال الأخطر الأم الذي قد واجهنا في هذا العصر . فهل باستطاعتكم - من أهل الهند - أن تحيوه وتجدوا له حلاً ؟ .

وإذا مر القارئ على هذا الجزء من خطبة اللورد لوتين فانه ليخيل اليه أن هناك ظمناً لا يعرف وجود الماء ولكنه يحس بكيفية ظمئه أصدق ما يكون من الاحساس . فهو يضي بين لنا أن أوام كبده يتطلب شيئاً يكون فيه هذا وهذا من الصفات . فلو أننا نضع أمامه في هذه الحالة كأساً من الماء لصاحت فطرته من الفور أن هذا هو الشيء الذي يشطش اليه ، ووث نحوه ليشربه . وليس هذا يخص اللورد لوتين وحده ، بل الامر أن الذين قد لفحهم سحر الحضارة والمدنية الغربية في أوربا وأميركا وسائر العالم ، وقد جاوزوا الحافة الشجرية من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قلبها الرمي القفر الذي لا ماء فيه ولا ظل ، قد أصابهم جميعاً مثل هذا الاوام ، وهم كلهم يتطلعون شيئاً بتلك الصفات التي ذكرها اللورد لوتين ، وهم كلهم لا يعرفون اسم الماء ولا أين يوجد . ولكنهم يصبحون الفينة بعد الفينة : « ظمى » العواد فهاها يا ساقى !

إن الماء لا ريب قد سمع تقوم باسمه ولكنهم يرتاعون لهذا الاسم لجرد أنهم لم يجدوا مسماء الحقيقي . وأما الذي قد بلغهم عنه من أسلافهم الجاهلين المتصبين فهو أن الماء شيء مسموم جداً يجب أن لا يقاربه أحد . ولكنهم

قد بلغ منهم التعطش أن لو وضع أمامهم النبي بذاته بدون أن يعلن اسمه فلا جرم أن يصبحوا أن هذا هو الذي هم يظلمون إليه . ولو يقال لهم أنه هو (الماء) الذي كانوا يابون ذكره لقضوا المعجب من هذا الخداع الذي قد اتخذوا به إلى الآن .

إن الإنسان العلمي المصري ، قد امتحن النصرانية وخبر ما عندها جيداً . وقد نجلى له كالشمس أنها ليست العلاج الشافي لمرضه . وبمسد النصرانية قد رزقه وتسحر به الديانتان: الهندكية والبوذية ، فلسفاتها الخيالية الأسطورية وتعبدتها للقديم على الوجه التقليدي التاريخي ولكن فشل هاتين الديانتين أيضاً بفتضح لأول امتحان النقد والتحليل العلمي ، فأما البوذية فتكاد تكون طبعة هندية للنصرانية . وأما الديانة الهندكية فهي تخلق بنفسها تلك المشاكل والمقدمات لأجل التخلص منها بشعر الإنسان العلمي المصري بضرورة الدين . فهي التي تشجع على عدم المساواة بين الإنسان والإنسان أكثر من غيرها ، وتجميل المراهبة واستثمار الأموال الذي هو أقبح صور السلب والنهب الاقتصادي جزءاً لنظامها لا ينفك . وتبقى على السبب الحقيقي لقيام الحروب . وهو التفريق بين المجتمع الإنساني بمفارقات الجنس والنسل ، وبسبب المنافسة النسلية بين أفراد - شيئاً متأسلاً في أساسها لا يبرحه . فالنظام الذي قد قرره هذه الديانة للحياة الاجتماعية ليس من شأنه أن يصل بين الأفراد الإنسانيين ، بل هو يقسمهم على شق الأجناس والطبقات . وإن قوانين اجتماعها تبلغ من الخلوقة والبلبى بحيث قد اضطرب أبناء البيوتات الهندكية النازلة من آلاف السنين أنفسهم أن

يلفوها في عصر الوعي العلمي والعملي هذا . ذلك بأن تلك القوانين لا تقوم على أساس من العلم والعقل ، بل تستند إلى المصيبات والالهام . ثم إن هذه الديانة توجد أضعف وأقفر فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من مسائل اللاهوت والأخلاق فليس عندها مفتاح لفتح المفلق من حقيقة هذا الكون بطريقة مقنعة ، وعقائدها من جنس العقائد التي لا يطلب فيها إلا القبول والاذعان ، ولا يمكن أن يثبت شيء من ذلك ببرهان علمي أو عقلي . وأما في نظام الأخلاق فلا شك أن الديانة الهندكية تقدم طلباً من المفروضات الرائعة المعجبة كما قدم واحداً منها في أيامنا هذه الماهاتاغاندي ، ولكنه يخلو من البرهان العقلي والحكمة العملية (Practical Wisdom) وفي عصر الوعي العلمي هذا لا بد أن يفتضح فشله عما قريب ، إن لم يكن قد افتضح بعد .

ولا يبقى في المضمار بعد ذلك إلا الإسلام . وهو الذي يثبت على الحكمة ويوافق كل معيار من تلك المعايير التي يطلبها فعلاً الإنسان العلمي المصري ، أو يمكن أن يطلبها لدينه المنشود .

أما القول بأن الدين مسألة شخصية فقط ولا صلة له إلا بالضمير الفردي وحده ، فقد أصبح من خبر كان . إنه من جملة السخافات الفكرية التي راجت في القرن التاسع عشر ، فلا ينفك يرددها في الهند في هذا العقد الرابع من القرن العشرين أولئك المحافظون الذين قد تمودوا السير خلف العالم على مسافة خمسين عاماً أبداً ، على رغم ادعائهم للتجديد والتقدم . وذلك أنه قد أصبح أو كاد من المسلم به الآن أنه لا يمكن تصور الفرد منفصلاً عن الجماعة ، إذ كل فرد إنساني قد يرتبط بفرد

آخر عملاً يحصى من الاواصر الكبيرة والصغيرة ، وليس المجتمع في
جملة الا كالجسم الحي يكون فيه الافراد بمثابة الجوارح والاعضاء .
وان كانت هناك ضرورة الدين فهي ليست للفرد وحده لطمأنينة قلبه
ونجاة بعد الموت ، بل هي للجماعة كلها لكي تنظم أمرها وتدير جميع
شؤون حياتها الدنيوية على ضوء هدايته . وان افدمت ضرورة الدين
فهي تنعدم للفرد أيضاً كما تنعدم للجماعة . ومن التصور الصياني السفيه
أن يكون نظام الحياة الاجتماعية على وضع وتكون عقائد الافراد وأعمالهم
الدينية على وضع آخر مختلف لا صلة بينها وبين ذلك النظام ، لان العقائد
والاعمال الدينية ان لم تكن مرتبطة بالحياة الاجتماعية برابط ، فانها شيء
عبث يخلو من كل فائدة . وليس ذلك فقط ، بل هي حرية أن تضعف
وتضمحل في نظام اجتماعي لا تعامل مع أجزائه الاخرى . ومن ذلك
لا يمكن أن يكون الامر الا على أحد اثنين : إما أن يكون نظام الجماعة
يا كلها لادنيا صرفا ويطرد الدين من حياة الانسان طرداً تاماً ، كما هو
مذهب الشيوعيين . وإما أن يكون النظام الاجتماعي بأكمله دينياً ويترف
بكون الدين هادياً ومرشداً لكل من العلم والمدينة ، كما يقتضيه الاسلام .
ولطالما جربت الدنيا الصورة الاولى منها ، فنتجت عن هذه الشجرة
الخبيثة تلك الثمرات الكريهة المرة التي قد ذكرها اللورد لوثين . وهذه
هي التي كان يمكن أن تنتج عن تلك الشجرة فنتجت بالفعل وستنتج أبداً
فيها مستقبل . فليست نجاة الدنيا الآن إلا في الصورة الاخرى ويبدو أن
فرصة ظهورها إلى حيز العمل لا تزال تتقارب يوماً بعد يوم .

ولكن الانتفاع بهذه الفرصة أو تضيقها للأبد كما مر متوقف على المسلمين . إن مجرى الحوادث قد جاء بالدينا وبالقطر الهندي أيضاً لكونه جزءاً منها إلى موقف هام يمكن أن تميل منه إلى الاسلام ، كما يمكن ان تميل إلى المادية ودرك الفساد الخلقي الاسفل . وان ميلانها الآن بالطبع إلى هذا الطريق الآخر لكونها قد سارت فيه منذ زمان ، مع أنها خائفة مذعورة ، لما ترى من مهالك هذا الطريق ، وتردد نظرها في فزع إلى الجهات الاربع لتجد سبيلاً للفرار . ولكن سبيل الفرار والنجاة لاتراها عيونها هي نفسها لما يفساها من ظلام التعصب . انها في الحق في حاجة الان إلى رجال من أهل الاسلام ينضون بالعزم والجد فيزجحوا المشاوة من أبصارها ويبرهنوا لها أن صراط الاسلام المستقيم هو وحده سبيل النجاة مما هي فيه . إن مثل هذه الجماعة المجتهدة والمجاهدة لو تنبعث من بين المسلمين اليوم فانه يمكنهم أن يصبحوا قادة العالم باجمعه ، ويستعيدوا مكانة العز والشرف التي كانوا عليها في الغار ، والتي يرون عليها اليوم الامم الغربية فيتحلب ريقهم حرصاً على اتباعها . ولكنه إن بقي جمهور هذه الامة متقاعدین هكذا بضمف الهمة وخور العزيمة ، وبقي شبابها هكذا يظنون غابة كالمهم في اقتنيات فضالات الغير ، وبقي علماءها متشبثين كما هم الآن بالمناقشات المميقة حول مسائل الفقه والكلام التي قد ولى زمانها . وبقي من هو ان قادتها وزعمائها السياسيين ومن حالتهم الذهنية المتخلفة أن يظنوا السير في مؤخر ركب الامم الاخرى أعلى مراتب المزيجية النضالية ويمتبروا دفع أمتهم إلى الخداع الاكبر من خدع

هذا القرن العشرين غاية الكياسة والحكمة .. وبالمجمل إن بقي كل أجزاء
هذه الأمة ، من الأيدي العاملة إلى الأذهان المفكرة والنفوس الواعية ،
على تعطلها أو على تمسفها وخرقها ولم يتقدم من هذا الحشد العظيم المشتغل
على مئات الملايين من الأفراد رجال قليلون قد تشمروا لمزاولة الجهاد
والاجتهاد في سبيل الله .. فإن هذه الأمة المسلمة أيضاً ستبسم الدنيا
إلى ما هي متحدرة إليه من الفرك الأسفل وتهوي في هاوية الهلاك
مشدودة بذيلها ، وسيتنادي القضاة الإلهي مرة أخرى :
ألا بُعداً للقوم الظالمين !

النزاع بين الشرق والغرب في تركيا

(مجموعة خطب السيدة خالدة أديب خانم)

زارت الهند في الماضي القريب الفاضلة المجاهدة التركية السيدة خالدة أديب خانم بدعوة من الجامعة الإسلامية ، وألقت بضع محاضرات في عاصمة دلهي ، قد قام بترجمتها إلى اللغة الأردنية أسنـاذ الجامعة الفاضل الدكتور عابد حسين بعنوان « النزاع بين الشرق والغرب في تركيا » .
وزيد فيما يلي أن ننظر في هذه المجموعة من المحاضرات نظرة نقد وتحليل.
إن في العالم الإسلامي الآن قطرين اثنين يتبوأن منصب القيادة بين مسلمي العالم باعتبارين مختلفين : هما مصر باعتبار المضي و تركيا باعتبار السياسي . أما القطر المصري فتربط به الأمم الإسلامية بملاقات أوثق وأعمق ، لأن لغته هي العربية ، اللغة القومية المشتركة لجميع الأمم الإسلامية ، ولأن مطبوعاته تنتشر بين مسلمي العالم كله ويمتد تأثيره افكري إلى الصين شرقاً وإلى مراکش غرباً ، ثم هو الذي هو أكبر وسيلة للارتباط والتغام بين المسلمين واتعرف على أحوالهم في مختلف أقطار الأرض . وأما تركيا بخلاف هذا فلا ريب أن العالم الإسلامي كله

بجمل وبكبر ما لهذه الأمة من حياة نضالية ومما قامت به من الدفاع الجريء
في وجه الحملات الغربية وما قدمته من التضحيات في سبيل العز والشرف
القومي ، ولهذا كله تحتل هذه الأمة بين المسلمين مكانة السيادة والقيادة ،
ولكنه مع هذا كله قد جاءت غرابة اللغة وفقد أسباب التفاهم والارتباط
حاجزاً قوياً بين تركيا ومعظم الممالك الإسلامية ، وقد قلل ذلك من
معرفةنا بالارتقاء الفكري في الأمة التركية ، وبتركيبها الذهني الحديث
وبما أصابها من التطور في الناحية المدنية والسياسية والدينية والعلمية .
وقدما وجدنا الفرصة الكافية لأن نفهم — على الخصوص — كنه الأسباب
الداخلية لتلك الثورات التي وقعت في تركيا في العقد الماضي من السنين .
فكثير من الناس من يفتننا ساخطون على الأتراك ، وهناك منهم من يظنون بهم
حسناً ، ومنهم آخرون قد جعلوا تقليد الأتراك للغرب حجة لتزويجهم أنفسهم
إلى الحضارة الغربية . ولكنه ليست المعلومات الموثوقة بها في هذا الباب
حاصلة عند أحد . وإن كان لدينا بعض المعلومات فهي لا تكفي لفهم
روح تركيا الحديثة .

ففي مثل هذه الظروف نعد من حسن حظنا أن قد زارت وطننا
وكشفت لنا عن باطن أمتها التركية شخصية لم تلمح على مسرح الثورة
التركية دور الممثلة فحسب ، بل كانت قوة من القوى المهيمنة لتلك
الثورة . وقد حباها الله بمجانب ذلك بالنظرة العلمية التحقيقية والفهم
الفلسفي والتمعن الفكري ، الذي نستطيع به هذه الفاضلة أن تفهم بنفسها
الموامل الداخلية للأحداث الخارجية وتبينها أيضاً لغيرها من الناس . فهذه

أول مرة أسمع لنا الفرصة فيها لأن نعرف تركيا معرفة صحيحة عن طريق هذا المصدر الموثوق به . وقد حاولت هذه الفاضلة أن تزيح لنا الستار عن روح تركيا الحديثة وقد أخبرتنا بكل أمانة وصدق بأن الأمة التي لا تتولى قيادة العالم الاسلامي في المحيط السياسي فحسب ، بل هي عاملة على إحراز قيادتها الفكرية أيضاً ، ماذا حقيقتها الداخلية ؟ ومن أي العناصر تم تركيبها ؟ وما هي القوى العاملة في كيانها ؟ وما هي الأسباب التي قد رجحتها إلى موقفها الحاضر ؟ وما هي وجهتها الآن وإلى أين تسير ؟ فهذا المجموع الموثوق به من المعلومات مفيد لنا باعتبار أن شئنا ، فليس من فائدته الوحيدة أنه قد تبلور لنا واقع الأمة التركية كما هو ، بل من فوائده الكبرى أيضاً أننا نستطيع الآن أن نفهم روح ذلك الإجماع الذي لا يزال تطلقه أجيالنا الناشئة من قبل تركيا فما أصبح وأكمل ، وأنه قد أتتحت لنا فرصة أخرى للتعرف في الأسباب الداخلية لهذه الثورة التي قد بدت طلائعها في العالم الاسلامي الآن .

وقد أن نعرف التركيبة الجديدة بواسطة السيدة خالدة أديب خانم ، بحسن بنا أن نعرف السيدة نفسها جيداً . إنه لا شك في أن السيدة التركية قلبها مسلم بكل معنى الكلمة ، فأنض بالإيمان ، الذي ينبغي أن نغبطها عليه لأنه إيمان امرأة مجاهدة^(١) ثم لا تشوب أفكارها شائبة من

(١) تقول مع الأسف أن الذي اطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فما بعد لم يدعنا شئت على هذا الرأي أيضاً .

الإلحاد والادينية . إنها تحب الإسلام ذلك الحب الذي يجب أن يمر
قلب كل امرأة خالصة الإسلام . ولكن كما أن قلبها لم يمس ذهناً مسلماً
كذلك . إن السيدة أكثر ثقافتها هو الثقافة الغربية الجديدة وأكثر ما
درست من العلوم هو العلوم الغربية . ومن ثم قد نظرت إلى الدنيا وإلى
الإسلام وأمتها التركية بالمنظار الأوروبي ، وإن مداركها الفكرية والنظرية
قد انصاعت في قالب الغرب . ولا ريب أن ما نكته نفسها من النزعة
الإسلامية والشرقية قد عارض إلى حد كبير سيطرة النزعة الغربية هذه
على ذهنها ، ومن نتيجة هذا التعارض بين النزعتين في ذهنها وقلبها أنه يوجد
في أفكارها كثير من التوازن والاعتدال بخلاف غيرها من زعماء الأمة
الثوريين ، ولكن هذا التعارض بين قلبها وذهنها لم ينج السيدة من غلبة
التأثير الغربي .

أما معرفة السيدة خالدة بالإسلام فتبدو محدودة جداً ، ولعلها لم
تصرف من ساعات حياتها لمطالعة القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ
الإسلامي عشر ما صرفته لمطالعة الفلسفة الغربية وعلوم التاريخ
والعمران . ومن ثم رى أن أفكارها التي تلوح لنا من خلال محاضراتها
لا شك تنم بحسن الاعتقاد والإيمان ، ولكن ليس فيها من الفهم
والبصيرة والتدبر شيء كثير .

ففي خطبتها الأخيرة تقول السيدة التركية : « إن شخصية غاندي
انفوذ كامل للإسلام الجديد » . فهذه الكلمة لا تخرج طبعاً إلا من لسان
من لا يعلم ما الإسلام وما أثره عن النسبة إلى القديم أو الجديد ، وكيف

يكون النموذج الكامل. إن من كان له نظر في مزايا السيرة الإسلامية
وكان قد اجتلى النماذج الكاملة لهذه السيرة فلا يملأ عينه حتى أكبر أبطال
التاريخ العالمي ، دع عنك غاندي أو أمثاله . ولا نقول هذا بدافع من
العصبة القومية ، بل الأمر تثبته الحقائق التاريخية التي لا تمجد ، تمثل في
ذهنك سير أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعلي المرتضى والحسين بن
علي ، وأحمد بن حنبل وعبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ،
ثم انظر بعين الانصاف من من رجالات التاريخ العالمي - عدا الانبياء عليهم
السلام - يجدر بأن يوضع في مستوى هذه الشخصيات العالية الرفيعة .

إن السيدة الفاضلة ترى في تركيب المزاج السياسي الامة الثمانية
آثار كل شيء : من خصائص الجنس التركي القديم إلى حضارة اليونان
وبيزنطة والروم حتى إلى ديمقراطية أملاطون ، ولكنها لا تنكاد ترى فيه
أثرًا لتعاليم القرآن الكريم والنبي العربي ﷺ . والحال أن الذي هذب
أترك البادية من آسيا الوسطى وكساهم حلة المدنية والعمران وخلق فيهم
الصفات اللازمة لقيادة الدنيا مع القوة والمقدرة على غزو العالم ، ثم جعلهم
قوة من قوى البناء والتميز ، لا الهدم والتخريب ، لأنوع الانساني ، هو
هذا التعليم القرآني الذي جاء به النبي ﷺ . إن أقصى ما لمحت السيدة
خالدة أديب من أثر الاسلام في مقومات الجنس المثالي هو العدل والمساواة
الإسلامية فحسب ، وفي هذا أيضاً لا توفي السيدة التعليم الإسلامي حقاً ،
فهي لا ترى في موقف شيخ الاسلام جمالي افندي من السلطان سليم حين
أراد نشر الاسلام في رعيته بقوة السيف فتنة شيخ الاسلام من ذلك

فأذعن لأمراء سلطان جبار كمثل سليم . لا ترى السيدة في أعماق هذا
 الموقف الجليل إلا شعور القومية الثمينة وإلا التحمس لصون مبادئ
 الحكم العثماني ، بدل أن نجد فيها آيات العدل الإسلامي . ولا يخطر ببال
 السيدة أن فتوى الشيخ جمالي أفندي كانت تحمل روح (لا إكراه في
 الدين) وإن الذي جرأه على ذلك الإفتاء في وجه السلطان سليم هو قوة
 اتباع الحق التي يبعثها الإسلام في قلب المرء وأن الذي أكره السلطان
 سليم على الخضوع أمام فتوى الشيخ هو عظمة الدين الإسلامي وحدها .
 إن السيدة خالدة تبدو شجرة مما ترى في الطبقة الحاكمة الموجودة
 من حب التطرف والاستبداد والحرص على التنظيم الاجتماعي للحياة
 الاجتماعية والتقليد الغربي المفرط والتزعات المادية ، وخطتها المنحرفة في
 أمر الدين . إنها تريد امتزاجاً مستديلاً من : الحياة الغربية ، و : الحياة
 الشرقية ، وتريد موافقة بين : المادية ، و : الروحانية ، وهي تترقب أيضاً
 بأن الامتزاج الذي يسمونه الإسلام بين هاتين النظريتين للحياة هو
 الأحسن والأقوم . ولكنها ليست على بصيرة كاملة في الإسلام ، فلا تعلم
 ما هي الصورة الصحيحة لذلك الامتزاج ضمن مبادئ الإسلام وما هو
 خط القصد والاعتدال المستقيم بين جانبي الإفراط والتفريط . على أنه إن
 تأملنا محاضراتها بصرف النظر عن آرائها الشخصية ، فلما نرى فيها بياناً
 واضحاً صحيحاً لمقابلة تركيا الحديثة وميولها والاسباب التاريخية لنورتها .
 وهذا هو الذي نطلبه .

. . .

إن الأمة التركية - ونعني بها الأتراك العثمانيين - دخلت في الإسلام
 في عصر بدأ فيه انحطاط المسلمين الفكري والذهني ، فماتت فيهم روح
 الاجتهاد وإن بقيت روح الجهاد ، وندر بينهم مفكرون متبصرون في
 الإسلام وعلماء متفقهون في الدين . فالحضارة الإسلامية قد اضمحلت من
 الضعف ، والفكر الإسلامي قد فارق روحه . وأصبحت القلب في الشريعة
 لتقليد الجامد الأعمى ، وتأسلت في محيط التمدن العناصر الطارئة من
 الأعجمية والرومية ، وغلب على التصوف المذهب الاشراقي وعلى التفكير
 النزعة الفلسفية . فلم يوجد بين المسلمين من يكتسبون العلم من القرآن
 والدقة مباشرة ، والاكثرية من العلماء تشغل على الدين بحارون في
 معميات الالفاظ ويشغلون أنفسهم بمعضلات الكلام ويشيرون الجدال حول
 الشرح والابضاح لآثار المنقذين البوالي . والامراء يتبعون سيرة قبصر
 وكسرى ، والصوفية والهداة الروحانيون خالون من روح التصوف
 الحقيقي لصدر الإسلام ، وقد عادوا بقلود الرهبان وتاركي الدنيا من
 التحل الاخرى . وفي العلوم والفنون تطل سير المسلمين نحو الرقي وقد
 توقف ارتقاؤهم أو كاد في درب التحقيق والاكتشاف ، وأصبحت أعلام
 المهبط بادية في جميع الممالك الإسلامية بمد كل ما سبق من الترفي والصعود .
 فكانت بداية الأتراك في التاريخ الإسلامي إذن من نقطة ضعف أساسي .
 لقد قامت الدولة العثمانية تقريباً في الزمان الذي كان الارتقاء الفكري
 والنهضة العلمية قد أرهص بناؤه في أوروبا . ومع أن الأتراك العثمانيين رفعوا
 راية الإسلام عالية في الدنيا وألقوا مهامه في نفوس العالم بما هزموا أوروبا

مراراً متكررة في القرنين أو أكثر منذ قيام دولتهم ، كانوا هم كذلك يسبرون في جهة الانحطاط كعامة الأمم المسلمة في هذا الزمان ، بينما الأمم الأوروبية التي تقابل الأمة التركية في الميدان كانت تسير الخجب في طريق الرقي المادي والتقدم الفكري . وفي القرن السابع عشر انقلبت الأحوال ، فقد بلغ من إحكام التنظيم العسكري وتضاعف القوة المادية والمعنوية عند أمم الأفرنج أنها هزمت الأتراك المتخلفين هزيمة بينة لأول مرة في معركة سينت جوترد . ولكن الأمة التركية لم تتخذ العبرة بهذه الهزيمة فتأملت سيرها في منحدر الهبوط ، وقابع الأفرنج سيرهم نحو الرقي والكمال ، حتى بلغت حالة الأتراك في جميع نواحي الأخلاق والدين والسياسة والعلم والمدنية قرارة الضعة ، وأصبحت غلبة الأفرنج أمراً ظاهراً للعيان .

إنه في أوائل القرن التاسع عشر أحس السلطان سليم بهذا الضعف في الأمة التركية ، فأخذ في إصلاح نظام إدارة الحكم ، وفي نشر العلوم الجديدة وتنظيم الجنود على النمط الحديث وترويج الآلات الحربية الأوروبية ، ولكن الصوفية الجاهل والملاء الرجعيين ممن ليس لهم نصيب من علم الدين وروحه قاموا بعارضون إصلاحات السلطان . فجعلوا تنظيم الجنود على الطريقة الغربية في حكم اللا دينية ، وجعلوا لبس الزي الجندي الحديث في حكم التشبه بالنصارى وقد خالفوا حتى استعمال البنادق ذات الحراب لأن استعمال أسلحة الكفار عندهم إثم عظيم . وأساءوا سمعة السلطان سليم وبشوا الذفرة منه في نفوس الجمهور بقولهم إنه يسيء إلى الإسلام بترويجه أساليب الكفار . فأبى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي

أن السلطان الذي د بطل بخلاف القرآن ، لا يجدر بالبقاء على العرش .
وفي آخر المطاف عزل السلطان سليم في سنة ١٨٠٧ م . وهذه أول مرة
قدم فيها الزعماء الدينيون بجهالتهم وظلمة فكرهم التصور الخاطيء أن
الاسلام طائق المرقى .

وكانت أوضاع مصر متغيرة اذ ذاك بسرعة . وكان الازراك أكثر
تعرضا من غيرهم من المسلمين لتأثير ذلك التغير ، اذ كانوا يقاتلون الامم
الاوربية ويقاومونها وجها لوجه . وكانت صلاتهم السياسية والمدنية
والتجارية مع امم الغرب عميقة جدا ، وكانت الامم الاوربية والنصرانية
الناطقة لهم نفسها تقبل تأثير الوضع الغربي بسرعة . ولكن زعماء الازراك
الدينيين الذين كانوا صفرا من روح الثقة والاجتهاد وجاهلين للعالم
الاسلامية الحقيقية أغمضوا عيونهم عن كل ذلك التغير والاقطاب ،
وأكرهوا الامة التركية على أن لا تخرج - ولو خطوة - من حدود
البيئة التي سادتهم منذ سبعة مائة عام . ونعم السلطان سليم السلطان محمود
في الحكم ، فحاول الإصلاح ، ولكن العلماء والمشايع خالفوه مرة أخرى
وبتذليل كثير من العوائق والصعوبات تمكن السلطان في سنة ١٨٢٦ م
من ترويض التنظيم العسكري الجديد في تركيا . ولكن العلماء لم يزالوا
ينادون بأن كل تلك الإصلاحات بدعة سيئة يراد بها تخريب الاسلام ،
وان السلطان قد مرق من الدين وان التطوع في الجندية من هذا الطراز
الحديث مفسدة لايمان المسلمين .

وكان هذا هو الزمان الذي أحس فيه أهل الفكر من الازراك
بتخلفهم وهوانهم القومي . فأقبلوا يدرسون أسباب رقي الامم الغربية

ويطالعون علومها وآدابها ويمسكون النظر في صور تنظيمها . وحاولوا أن
يدخلوا على قوانين دولتهم وشؤون ادارتهم وأمور تعليمهم ونظام حريمهم
إصلاحات يستطيعون بها أن يساروا الأمم الغربية في طريق الرقي . وكان
هؤلاء — كما قالت السيدة خاتم — أناسا قد أشربوا في قلوبهم الروح
الإسلامية ، وكانوا مسلمين صادقين قلبا وذهنا ، وكانوا لاربيب يحسون
بضعفهم ولكنه لم يطلبهم يوما شعور الذل والهوان أمام الغرب ، ولا كانوا
يرتاعون لقوة الغرب ، ولا يقبلون كل ما يأتهم منه بدون تمييز . وإنما
كانوا يهدفون إلى أن يأخذوا من الغرب ما ينفع ويفيد ، فيصلحوا به
نقائص أمتهم ودولتهم ويتمكنوا من مجاراة الأمم الأوروبية في مضمار
الحياة ، وقد قام هؤلاء فعلا بإصلاح نظام الدولة وتنظيم الخنود في زمن
السلطان عبد الحميد ، وبثوا روح الحياة في آداب أمتهم وفتحوا المدارس
والكليات الجديدة ، وأخرجوا في مدة سنوات قلائل جيلا كان قام
الأداة في شؤون التفكير والتدبر ، بجانب ما يتصف به من محاسن الثقافة
الإسلامية . وقد أثبت هذه الطائفة بلاء حسنا في عمل الإصلاح القومي
على رغم المشكلات الداخلية والخارجية حتى عزل السلطان عبد العزيز في
سنة ١٨٧٦ . وكان من ثمرات هذا العمل الإصلاحي نبوغ القادة الحريين
كعمر باشا ، والساسة المهنكين كمدحت باشا وأقطاب الأدب والفكر
الصادق الإسلام كتمامي كمال وعبد الحق حميد .

ولكن السلطان عبد الحميد الذي تلا في الحكم حوتل مجرى هذه
الحركة كلها إلى جهة أخرى . مدة الثلاثة والثلاثين عاما بين سنة ١٨٧٦
وسنة ١٩٠٩ ، التي جرت في أمثاتها أمة شرقية أخرى — اليابان —

أشواطاً طويلاً في حلبة الرقي فد أهلكتها هذا السلطان الاتاني المتعرض في
إمانة روح الامة التركية وفي منع رقيها العلمي والعقلي والمدني والسياسي
والتنظيمي . ولا يلائم هذا المقام لان نققد اعمال هذا الرجل بشيء من
التفصيل . وإنما نكتفي بالإشارة الى انه ضيع زمان البناء والتعمير الذي
كانت كل ساعة من ساعاته ثمينة جداً في عمل الهدم والتخريب ، وطوح
بأجود المقول والأذهان من الامة التركية . وقد أزعجى القدر اليه رجلاً
عقرباً كجهال الدين الاتاني ولكنه لم يستفيع به وأضاعه . على أن أعظم
الضرر الذي لم يندل الامة التركية بحسب ، بل شمل العالم الإسلامي قاطبة من سوء
تدبير هذا الرجل هو انه استغل سلطة الخلافة الدينية ونفوذ العلماء
والمشايخ الرععيين لنقض الدعائم التي أرساها المصلحون الأتراك لمهد
التنظيم ، وصدّ الارتقاء الفكري والأدبي في الامة التركية والقضاء على
الإصلاحات السياسية والتنظيمية . وكان من رد فعل هذه الخطة السلطانية
القائمة على الإثارة وإهمال المواقف ان تار الجيل التركي الناشئ ثورة عنيفة
عادوا معها يعتبرون الدين مانعاً للرفق ويحرفون ذهنياً عن شرعة الاسلام
ونحولت النفرة التي انبعثت في نفوسهم — بحق — من أهل الجمود
والظلام الفكري من العلماء والمشايخ . . تحول تيارها في عاصفة الثورة
هذه الى الدين نفسه . فاعتقدوا بانفسهم وحملهم العلماء والمشايخ الجاهلون
على ان يعتقدوا بان الاسلام دين جامد لا يصلح لمسايرة الزمن ولا تجاري
قوانينه تغير الاحوال والأوضاع ، وأيس فيه ما يكون له ثبات ودوام
الاهم الا بعض المفائد . فهذا الاستبداد الملكي المعتد على الثلاثة والعلائين
عالم الذي كان لسوء الحظ ذا صبغة دينية جاء يبعث في الجيل التركي

الحديث النزوع الى المذهب المادي والاحاد ، والمزجبة الذهبية أمام
الغرب والتقليد الاعمى للأفكار الغربية والنفرة من الماضي والتضجر من
كل شيء قديم والكرهية الشديدة للخلافة والوحدة الاسلامية - التي
اتخذها السلطان عبد الحميد آلة لاغراضه الدنيئة - وأكد في نفوسهم
انه إن أريد للامة التركية العز والشرف في هذا العالم فلا بد أن تهدم
جميع الاسس القديمة ويبقى عليها صرح القومية التركية على الطراز
الغربي الخالص .

ان ثورة عام ١٩٠٨ دكت عرش حكومة السلطان عبد الحميد خان
وانتقل الامر الى أيدي الشباب الذر المضطرب ذي العقليّة المتحرقة .
وهؤلاء كما قالت السيدة خالدة أدب خانم كانوا مختلفين جدا عن رجال
الاصلاح لهد التنظيم . فلم يكن من بينهم رجل واحد يسامي حكماء
عهد التنظيم في الاداة العلمية والتدبر والتفكير والسمو العقلي . ولا كان
نصف عيونهم تلك الغاية السامية التي كان يطمح اليها أولئك ، ولا كانت
سيرتهم تسم بذلك القوة والاحكام الذي عرفت به سيرة الماضين ، ولا هم
على شيء من تهذب أولئك المصلحين وحسن تربيتهم ولا فهم ذلك
الحساس القومي وشعور العز والفخار ، ولا فهم ملكة أسلافهم في النقد
والامتحان الذي يدركون به الفرق الصحيح بين القديم والجديد .
وانما كان هؤلاء جماعة من شبان لانصيب لهم من العلوم الاسلامية
ناقصين في التربية الاسلامية ، ولا نظر لهم غائرا في علوم الغرب ايضا .
وقد تمكنت من نفوسهم وأذهانهم عصبية شديدة على دينهم وحضارتهم
وعلوهم وآدابهم وتنظيماتهم الجماعية القديمة ، وبلغت فيهم الروعة المظاهر

التقدم الغربي حداً متناهياً فكانوا يتعلمون شوقاً الى أن يتبدلوا كل ما
 عندهم من العادات والتقاليد القومية . فلما انتقل اليهم أمر الدولة طغى
 هذا التيار المحيوس الذي كان قد تمغن من السكون والوقوف طول ٣٣
 عاماً متدفقا كالسيل الهاجم . وهذا هو الزمان الذي سطا فيه على الأتراك
 غول القومية الضيقة والمصيبة التورانية، وخبا حماسهم للوحدة الإسلامية
 فبدأوا يسيون الدين ويمرضون عليه، ويدعون بشدة الى قبول الحضارة
 الغربية بحذافيرها . ولقطع الصلة بالماضي وزيادة التقرب الى الغرب
 اقترحوا اصطلاح الخط اللاتيني للغة التركية . وقامت طائفة من العلماء
 الرسميين تصوغ الاسلام في قالب النظريات الجديدة، على رأسها رجل
 كفايا كوك الب، وهو الرجل الذي شدد في الدعوة الى الاتحاد التوراني
 ضد الوحدة الإسلامية ونفر الأتراك من تاريخ العهد الاسلامي وأبطاله
 المشاهير وعلمهم الاعتزاز بالثقة المجمين القدامى — الذين أبرز
 شخصياتهم جنكيز خان وهولاكو — واجتهد لتطهير اللغة التركية من
 خصائص الادب الاسلامي وأكد على تقليد الغرب تقليداً كاملاً،
 في المدنية والاجتماع والحضارة والعادات والحياة العملية . فأخذ هذا
 الرجل الذي يزرع تلك النزعة ويفكر على هذا الاسلوب مكانة الامام
 المجتهد للجماعة الثورية الجديدة وجعل يحاول مع اتباعه، أن يزول
 التعاليم الإسلامية تأويلاً يمكن أن يثبت به كون كل امر من أمور
 الاسلام — اللهم الا بعض العقائد والمبادئ الخلقية — قابلاً للتغيير
 فيسكب في القالب الغربي .

كان بجانب ان الامة التركية على عتبة مثل هذه الثورة العظيمة،

وكانت هناك - بجانب آخر - علماء الأتراك ومشايخهم الذين لم يكونوا
 يرضون - حتى في هذه الآونة - أن يخرجوا عما ضربوا حواشيهم من جو
 القرن السابع . وكان من جمودهم وضيق تفكيرهم ونزوعهم إلى القديم
 وإلالتهم الأكيد لمسيرة الزمن ما عهد فيهم أيام السلطان سليم . فكانوا
 يقولون حتى الآن إن باب الاستهاد قد انطلق بعد القرن الرابع ، والحال
 أن باب الاتحاد الصريح كاد يفتح أمام أعينهم ، وكانوا لا يزالون يدرسون
 ويدرسون في الفلسفة والكلام تلك الكتب التي كان الزمان قد خلفها من ورائه
 منذ خمسمائة سنة وتقدم إلى الامام . وكانوا يلقيون على الناس في مواضعهم حتى
 الآن ذلك التفسير القرآني وتلك الاحاديث الضعيفة التي لا شك أن كان
 الناس يستمعون اليها بشوق قبل مائة سنة ، ولكنها جاءت تنفر في هذا
 الزمان العقول الجديدة لا من أولئك المفسرين والمحدثين لحسب بل من
 القرآن الكريم والحديث النبوي نفسه ، ثم إنهم كانوا مصرين على أن
 تنفذ بين الامة التركية تلك القوانين الفقهية التي هي مكتوبة في بحوثات
 الشامي وكنز الدقائق ، وإن كانت نتيجة هذا الاصرار أن يتملص
 الأتراك حتى من اتباع القوانين الاسوية المنصوص عليها في القرآن والسنة !
 فموجز القول أن العلماء والمشايخ ما زالوا - بجانب - ثابتين
 لا يتزحزون على سلوكهم الذي انحدر بالامة التركية من مرحلة عهد
 التنظيم إلى مرحلة الثورة هذه ، وظل الزعماء الثوريون للامة التركية
 - بجانب آخر - يعتمدون عن الاسلام في حياة الفكر والرأي والعمل
 الواقعية ، مع كونهم مسلمين من الناحية القلبية العاطفية . وفي هذا
 العصر وقعت الحرب العالمية الاولى التي جاء فيها مسلمو العرب والهند

يحدون الأتراك ويقتلونهم جنباً إلى جنب مع أعداء الإسلام . ولما قام
الأتراك بعد الحرب العالمية يجتهدون لصون حياتهم القومية من الفناء
الكامل كان في طبيعة من خالفهم في ذلك هو الخليفة القائم وشيخ الإسلام .
لجأت هذه الضربات النهائية قاضية على الروح الإسلامية المضمحلة في
التركي الثوري . ومن نتائجها ما سرنا نشاهده اليوم من هذه النزعة
التجديدية المتطرفة في تركيا الحديثة . وذلك أثبت الأفكار الثورية التي
كانت فجأة بعد في سنة ١٩٠٨ ، والتي كانت منعها حروب طرابلس
وبلقان والحرب العالمية الأولى وحملة اليونان من التزوج والكمال بلغت
نضوجها وكاملها على أثر مؤتمر لوزان وصارت تظهر في حيز العمل .
فاختيار الطريقة الغربية في المدنية والاجتماع والتعصب القومي المتناهي
في الأدب والفن والسياسة والتفريق بين الدين والدولة عقب إلغاء الخلافة ،
وفصل الدين من الدولة - كما قالت السيدة خاتم - وجعله تابعا ومحكوماً
للدولة واختيار القانون السويسري بدل القانون الإسلامي وتفسير القوانين
القرآنية الصريحة في مسائل الوراثة والنكاح والطلاق وتفسير طبقة الأنثى
على درب الحرية الذي سارت عليه نساء الغرب بعد الحرب العالمية ، على
رغم تعاليم الإسلام ، كل أولئك نتائج طبيعية لجهود المفكر والجهال
وضلال الصوفية المتبعين للأهواء وأنانية السلاطين المستغلين لمنصب الخلافة
وجهل الزعماء الثوريين بعم القرآن والسنة . إنه لمن المؤسف جداً أنه
لم ينبغ من بين الأمة التركية في هذا القرن رجل واحد يملك البصر
النفاذ في القرآن والفهم الصحيح لروح التعليم الإسلامي الحقيقية ، فيدرس
أوضاع مصر المتبدلة بأمان ويستعمل قوته الاجتهادية السديدة ، ليطبق

مبادئ الاسلام على تلك الاوضاع ، ويخرج نظاماً شاملاً متسقاً يقوم على
أساس الكتاب والسنة ويصلح لمسيرة الزمن .

إن الذين لا يعرفون كل هذه التحولات في التاريخ التركي يتعرضون
للوقوع في أخطاء عجيبة . فأهل الفكر الديني القديم لا يزالون يصمون
الشبان الأتراك بالكفر والفسق ، ولكنهم لا يعلمون أن علماء الأتراك
ومشايخهم هم الأكثر ذنباً وجريمة من شيانهم أولئك ، فإن جمودهم هو
الذي أبعد الأمة المجاهدة التي ما زالت تذب - وحدها - عن حريم
الاسلام منذ خمسمائة سنة ودفنها من الحياة الاسلامية إلى الفرجية ،
ويخشى أن أمثال هؤلاء الجامدين لا بد أن يدموا الامم المسلمة الاخرى
أيضاً إلى داك المنحدر . وبجانب آخر لا يزال المتجددون يتعرضون على
المسلمين كل ما يتزل عليهم من وحي انقرة كأنه هو الهدى وكأن القرآن
قد نسخ ورسالة محمد ﷺ قد انتهت . فلا هداية الآن إلا في حياة
أتاتورك ولا نور إلا في الوحي المنزل من سماء أنقرة ، والحال أن المسلمين
أتاتورك ومن يتبعه مصداق قول الله عز وجل : (ما لهم بذلك من علم . إن
هم إلا بخرصون) .

★ ★ ★

خداع المذهب العقلي

ان التأثير الذي يؤثره التعليم الغربي والحضارة الجديدة في الأفكار الدينية لشبابنا الذين يكونون قاصيين في التعليم والتربية الاسلامية أو غير قاصجين ، قد بقدره المرء مما يصدر عن أمثال هؤلاء من الكتابات والخطب بين حين وآخر . ونذكر على سبيل المثال ما اطلعنا عليه أخيراً من المقال الذي قد خرج من قلم شاب مسلم حائز لشهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة في الهند . يقول فيه عند ذكر سياحته في بلاد الصين واليابان :

ان الذين يصحبونا من المسافرين الصينيين هم مدمنون للخمر أ كالون يستطيعون لحم الخنزير إلى حد أنهم لا يستطيعون العيش بدونه وها هو ذا السر من وراء ارتقاء النصرانية ، فالصيني بعد من العار اتباع نحلته القديمة مع التعليم الجديد . ولو انه عرف الاسلام لما أحجم عن قبوله ، ولكن الآفة مع الاسلام انه يجرمه من جميع الاطعمة الشبيهة التي يستمرثها ، فهو يصير إذن نصرانياً على الرغم منه وليس من المستبعد ان تصبح النصرانية هي الديانة الرسمية للصين فيما يأتي من الزمان . وإني لأؤثر شخصياً ان نرخص للمسلمين الحديثي العهد من أهل أوربا والصين

بعض الترخيص في أمر لحم الخنزير . وفي أشك في كونه حراماً قطعياً حتى من نصوص القرآن . بل عندي الأمر لا يبدو أن يكون الخنزير قد حرم على العرب بسبب خاص . فإني جتاح الآن في استعماله في البلاد التي يكون أهلها مصداق الآية (فمن اضطر غير باغ ولا عاد ...) . على كل حال هذا هو الحكم الوحيد — من أحكام القرآن — الذي لم أدرك بعد علة التحريم العام الذي جاء به ، إذ أن هناك من البعد الشاسع بين معدة الإنسان وحواجز الاخلاق مالا ينبغي معه أن يتدخل الدين في أمور ماكلنا ومشربنا . ولو أنه يتدخل فيها ويقرها لنا بيان المسائدة (Menu) أيضاً ، فلماذا لا يعلمنا الحياطة والحداثة والصرافة كذلك . وفي لأعتقد أن السر في عدم ارتقاء الاسلام في العالم هو أنه يسلب المرء جميع حقوقه الانسانية ويتركه جسماً بلا حياة أو طفلاً بلا شعور . فهو ينسحب عنيته عن كل ما هو لازم لرفيعة في هذه الدنيا . ومن الواجب عندي ان ينحصر الدين في تلك الحدود التي قد حددتها النصارى .

وبكتب بعد ذلك عند ذكر أحوال شغفائي :

وإذا رأى المرء هذا الخلق الذي لا يحصى من الناس ينعمون برغد العيش والهناء ، فلا يكاد قلبه يشهد أن هؤلاء برمتهم سيكونون حصب جهنم بعد مدة من الزمان ، كأن هذه هي الغاية الوحيدة عند الله من خلقه إياهم . وإن كان هؤلاء كلهم — اللهم الا النذر القليل — منكربين ووثنيين فهل ذنبهم الوحيد الذي يستحقون لاجله ان يخلدوا في جهنم هو أنهم عمروا أرض الله ؟ إن القوم لا يقتلون الحجاج ولا يسلبون أموالهم ولا فيهم سيئة آل لوط ، ولا هم يأكلون مال الغير أو يشأولون الآيات

لا استباحته لانفسهم . لانهم يعيشون حياتهم الوادعة الهادئة بأمن وسلام ،
ولكنهم مع ذلك يستحقون المذابح لماذا يترى ؟ ولأي ذنب ؟

لا شك في ان عقيدة الشرك من الخرافة والسخف . ولكن قولوا
لي : ان آمن المرء بإيماء من فطرته بذات سامية غيثة وتحييه فهل أنتم
تكونون أعداءه ويكون عدوكم لجرد انه تملو ماهية تلك الذات عن
فهمه بقدر ما هي عن فهمنا أيضاً ، أو لجرد انه لا يعتقد العربية هي اللغة
الالهية ؟ .. بل الأمر في الحقيقة أنه لا يهمكم مثل هذه الامور . إنما
المهم عنكم أن يكون الجلباب على تقطيع خاص ، وتكون الهامة على
هيئة بمينها وتكون اللحية على الذقن بقدر معلوم ، وان يأكل المرء لونا
بمينه من الطعام ، ولا يدخل أبدا المدارس الاهلية لانه لا تعلم فيها لغة
الدين ولا فنون الدين .

ويقول عن ميناء كوبي (Kobe) في اليابان :

بقيت أمشي في شوارع كوبي مدة ساعتين فلم يقع نظري على منسول
واحد ، ولا وجدت رجلا يسيء الحال في خرق بالية . هذا هو مستوى
رفي الامة التي لا تعرف الدين ولا الله .

وبأخذ الفاضل بعد ذلك في الموعظة الحسنة ، على حد زعمه ،
فيقول : —

اعلموا ان الاحسان هو أصل الدين ، ولا يحتاج الاحسان إلى لغة
أو فن . وإنما غابته الطبيعية اننا مسؤولون عن أعمالنا في هذه الحياة
وستكون كذلك في الحياة الاخرى . وهذا هو الدين الاسلامي في

حقيقة الامر . واما ما عدا ذلك ، مما سمعتموه « الدين » فهو خداع قد
ابتليت به أنفسكم أو خلط قد وقعت فيه أذهانكم . فاذا ما حصرتم دينكم
في هذين الامرين - أي الاحسان وشعور المسؤولية - وحطمت كل
مارسفون فيه الآن من قيود الشريعة وأغلالها فانكم أيضاً ستركبون
سنام الرقي مع الامم الاخرى ، بل يجب أن يقال : ستودعون ضميراً في
نفوس تلك الامم ، التي ان لم تضع عنها الدنيا في هذه الحياة فلن يضيع
عنها الملكوت السعوي أيضاً . إنكم لستم في أنفسكم أمة كهذه الامم بل
أنتم مصلحون للامم ، ولكن لا تحملوا الناس - بالله عليكم - يقولون : ان
الامة القلانية على قمة الجبل والرقي من حيث المجموع ، ولكن المسلمين من
أهاليها هم في حال بؤس وشقاء وإن السبب في شقاوتهم هذا هو دينهم المجيب .

هذه العبارة اغوج صادق الدلالة لذهنية جيلنا المتقف الجديد . انهم
ولدوا في بيت مسلم ، ونشأوا كمضو مجتمع مسلم ، وارتبطوا بالمسلمين
بواصر التمدن والاجتماع . ولهذا كله قد شبوا على حب الاسلام والنصح
للمسلمين والرغبة في البقاء في دائرة الدين . وقد قر ذلك في نفوسهم
من حيث لم يريدوا ولم يشعروا ولم يعملوا لذلك عقلهم أو فكرهم . بيد
أنهم قبل أن يحول فيهم هذا الاسلام التقليدي الاشعوري إلى الاسلام
الاختياري الشعوري بفعل التربية والتعليم ، وان يؤهلوا لان يكونوا
مسلمين عن فهم للتعالم الاسلامية وامتحان لاحكام الاسلام وقوانينه
باستعمالها في حياتهم العملية ، يمشوا إلى المدارس والكليات الانكليزية
حيث ريت قوام الفكرية والذهنية على غير الطريقة الاسلامية للتربية

والتعليم . فاستولت على اذهانهم الافكار الغربية ومبادئ الحضارة الغربية استيلاء جعلهم ينظرون إلى كل شيء بمنظار الغرب . ويفكرون في كل مسألة بالذهن الغربي . ولم يعد من الممكن لهم أن ينظروا أو يفكروا مستقلين عن هذا التأثير الغربي . انهم تلقوا من الغرب درس المذهب العقلي (Rationalism) ولكن العقل في رؤوسهم لم يكن عقلهم أنفسهم وإنما استماروه من الغرب . فجاء مذهبهم العقلي المذهب العقلي الغربي في الحقيقة ، لا المذهب العقلي الحر . وأخذوا من الغرب درس النقد (Criticism) أيضاً ولكنه لم يكن درساً في النقد البريء الحر ، بل كان درساً لأن ينتقد كل ما ليس غريباً بمقياس المبادئ الغربية التي يجب أن يعتمدها حقاً وأرفع عن كل نقد . فلما خرج هذا الجيل من الكليات متحليين بهذا التعليم والتربية وخاضوا غمار العمل في الحياة ، كانت قلوبهم وأذهانهم قد وقع بينها بعد المشرقين . كانت القلوب مسددة ولكن الاذهان غير مسددة . وكانوا يعيشون بين ظهراني المسلمين وكانت معاملتهم اليومية أيضاً مع المسلمين وكانوا متصلين بهم بروابط التمدن والاجتماع ، يشاهدون فيما حولهم أحوال حياة القوم الدينية والمدنية وتعلق بهم أيضاً أوامرهم ونصائحهم . ولكن كل ما يملكون من قوى الفكر والفهم وتكوين الرأي كان قد انسكب في القالب الغربي . فلم تكن تطابقه ضابطة من ضوابط الاسلام ، ولا عمل من أعمال المسلمين فجاء القوم ينتقدون كل شيء يتصل بالاسلام أو المسلمين بالمقياس الغربي . فكل ما وجدوه لا يطابق هذا المقياس اعتبروه خطأ وأمرأ واجب الإصلاح والتزيم سواء أكان من أصول الاسلام وفروعه أم كان من عمل المسلمين فحسب .

ومنه عنوا أيضاً بدرس الاسلام دراسة قليلة لاجل البحث عن أسباب هذه الحال المتخلفة . ولكنه مادام مقياس تقدمهم وتحققهم غريباً صرفاً فكيف كان للتعليم الاسلامي المستقيم ان يطابق ذهنيتهم الزائفة الموهجة ! إن هؤلاء المتجددين إذا أبدوا آراءهم في الشؤون الدينية قال السامع يتبين من كلامهم أنهم يتكلمون بلا تفكير أو شعور . فلا المقدمات من كلامهم نصح ولا هم يرتبونها على الاسلوب المنطقي ولا هم يحاولون الاستنتاج السليم . ويبلغ بهم الأمر في ذلك أنهم إذا تكلموا فلا يحددون حتى موقعهم أنفسهم ، بل تراهم يتخذون مواقف مختلفة متضادة في سلسلة واحدة من الكلام ، كانوا يتكلمون الساعة في موقف بعينه ، وإذا في الجملة التالية حولوا هذا الموقف بغتة وجعلوا رأسهم مكان عقبهم وراحوا يتكلمون في الموقف الجديد المضاد . فالاسترخاء الفكري (Loose Thinking) هو الميزة البارزة لمواعظهم الدبشية . انهم اذا تكلموا في أية مسألة غير مسألة الدين ، يتكلمون بحيلة وحذر ، ثقة منهم بأنه ان بدا منهم خطأ او زلل في تلك المسألة سيسقط اعتبارهم في أعين أهل العلم . ولكن الدين لما انه لا أهمية له عندهم لا يستدون بأمره حتى بقدر ان يشعروا بضرورة اعمال الفكر والروية حين التكلم في موضوعه بل هم ينطقون في أمره بكل سهولة وفراغة بال كأن الناطق منهم مضطجع على الكرسي المريح عقب تناول الطعام وهو يتكلم استجابة للنفس على سبيل التفكه واللهو ، مما لا حاجة له فيه الى مراعاة ضوابط الكلام الجاد .

والشيء الآخر الذي يبدوا بارزاً في كتاباتهم هو فقدان المعلومات

وسطحية الافكار . إنهم لا يتجرؤون على ان يتكلموا في غير مسائل الدين بتلك المعلومات الناقصة وبذلك التفكير الفج لانهم يخشون ان يفقدوا اعتبارهم اذا تفوهوا بكلمة واحدة بدون التحقيق . ولكنهم لا يستأزمون شيئاً من التحقيق والتعمق والتفكير في أمر الدين ، بل هم يكونون الرأي بكل ما يسقط في أيديهم خلال دراستهم العاجلة . وبالنسبة له من غير تحذر ، لانهم لا يخافون حساباً في هذا الموضوع وان حاسبهم أحد فلا بد ان يكون « رجل دين » وقد تقرر وأصبح من مسلمة الامور على سبيل الاصول الموضوع ان « رجل الدين » في كل حال ضيق النظر مظلم الفكر نزاع الى القديم .

فالعبرة المقتبسة آنفاً للكاتب الفاضل — وقاها الله عين الحسود — تحمل كلا من هاتين الميزتين . فقبل كل شيء لا يعلم منها ان كانتا هل هو يتكلم من موقف المسلم او غير المسلم . وذلك ان كل من تكلم في موضوع الاسلام فلا بد أن يكون له موقف من اثنين : موقف المسلم او موقف غير المسلم . فمن تكلم من حيث هو مسلم ، سواء أ كان راسخ العقيدة (Orthodox) او حر الفكر او في حاجة الى اصلاح ، وجب عليه ان يتكلم داخل دائرة الاسلام ومعناه ان يعتقد القرآن منتهى كل كلام ، والحجة النهائية الاخيرة (Final Authority) ويدعن بما قد قرره الاسلام من مبادئ الدين وقوانين الشريعة . فانه ان لم يؤمن بحجية القرآن ورأى مجال القول في أمر قد نص عليه القرآن ، خرج عن دائرة الاسلام ولم يبق له شيء من منزلته الاسلامية حتى يتكلم في الاسلام . وأما الذي تكلم في الاسلام من حيث هو غير مسلم فله الحق

تماماً في أن ينتقد أحكام القرآن ومبادئه ويمترض عليها كيفما شاء ، لأنه لا يعتبر كتاب الله هو الحجة النهائية ، ولكنه متى وقف هذا الموقف فلا يحق له بعد ذلك أن يتكلم كالمسلم ويفسر للمسلمين أحكام الإسلام ويدلهم على أسباب رقيه . فكل عاقل رشيد متى أراد أن يتكلم في الإسلام فالمرجو منه أن يقطع - قبل كل شيء - بأنه أي الموقفين يختار لنفسه . وإذا اختار موقفاً بيمينه فعليه أن يراعي في كلامه مقتضيات هذا الموقف ولا يجيد عنها ، لأنه لا يمكن أن يكون من فعل العاقل أن يتسمى باسم المسلم وفي الوقت نفسه يستعمل حق الاعتراض على المبادئ والقوانين التي جاء بها القرآن ، أو أن يشك في حجية القرآن وفي الوقت نفسه يلقي على المسلمين موعظة حسنة في أمر الدين . إنه الجمع بين التقيضين ، ومعناه الآخر أن يكون المرء مسلماً و غير مسلم في آن واحد . ويكون داخل دائرة الاسلام وخارجها في وقت معاً .

ولا يبالغ من سوء ظننا بمنطقية صاحب المقال وكفاءته العلمية أن نتوقع منه أنه كان سيجمع المزلتين المختلفتين في ذاته في وقت واحد على هذا النحو لو أنه تكلم في غير مسألة الاسلام . إننا لا نتوقع منه مثلاً أن يكون قاضياً في إحدى محاكم حكومة الهند ثم يستعمل حقه في الاعتراض على مجموعة القوانين المنفذة في البلاد ، ولا نتوقع منه كذلك أن يدعي اتباع مذهب من مذاهب الفكر (School of Thought) ثم ينتقد المبادئ التي يقوم عليها ذلك المذهب انتقاداً المترض الخالف . ولكنه من أغرب الأمور أن صاحبنا قد وقف من الاسلام موقفين متناقضين

جداً ولم يخطر له أنه يتغير موقفه مرة بعد أخرى في حديث واحد . فهو بجانب يدعو نفسه مسلماً ويتسمى باسم من أسماء المسلمين وييدي الاسف الشديد لحالة المسلمين المتخلفة ويظهر رغبته في رقي الاسلام ويبقي على المسلمين موعظة والاحسان، أي « أصل الدين » وبجانب آخر يأتي ويمترض على المبادئ والقوانين التي يقررها الكتاب الذي هو أساس هذا الدين ومن الشرط اللازم لاسلام المرء أن يؤمن بكونه الحجة النهائية الاخيرة ان القرآن يحرم لحم الخنزير في أربعة مواضع لا في موضع (١) ، ولكن صاحبنا يحب أن يرخص لبعض الناس في أكله . وأعجب من ذلك أن هذا النزوع إلى الترخيص أيضاً لأجل رقي الاسلام ، كأن رقي الاسلام بهم صاحبنا أكثر مما بهم القرآن ، أو كأن هناك إسلاماً خارج حوزة القرآن يود صاحبنا رقيه . إن القرآن الكريم لا ريب يضع للانسان بيان المائدة (Menu) بمعنى أنه يهديه إلى ما يأكل وما لا يأكل وان يفرق بين الطيب والخبيث ، ويقول بصراحة : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ، هذا حلال وهذا حرام) والنحل : ١١٦ ، ولكن صاحبنا يصصر على أن له الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام ، ويتردد في الاعتراف بأن للقرآن حقاً في أن يجعل الأكل والشرب أيضاً تحت سيطرة الدين . ثم ان القرآن لا يحصر الدين في الحدود التي قد حصره فيها أتباع سينت بال (Saint Paul) - لا أتباع المسيح كما يقولون خطأ - بل هو يضع قوانين اللباس والأكل والشرب والنكاح والطلاق والوراثة والماملة

(١) راجع سورة البقرة الآية : ١٧٣ وسورة المائدة الآية ٣ وسورة الانعام الآية ١٤٥ وسورة النحل الآية ١١٥ .

والسياسة والقضاء والتعزير وما إلى ذلك ، ولكن صاحبنا يفند هذا التشريع القرآني ويستهزئ به مانعاً ، لرفي الاسلام ، ، ويعيب عليه أنه يجعل الانسان جسماً بلا حياة أو طفلاً بلا شعور ، ، ويقترح بأن الدين يجب أن يكون منحصر أفيما حصره فيه النصرائيون - بل البولوسيون في الحقيقة - إن القرآن قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عنها بحدود الله وأمر باتباعها ولكن صاحبنا يعبر عن حدود الله تلك بالقيود والاعلال ويعتقد كسينت بال أنه من اللازم لرفي الدين وانساعه أن تحطم تلك القيود ، ثم إن القرآن يجعل الايمان الشرط الاول اللازم لنجاة المرء ويقول عن الذين لا يؤمنون بالله بتصريح (: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) (١) سواء أ كانوا يحصون أم لا يحصون ، وكانوا في رغد العيش أو في بؤس وشقاء . ولكن هذا الفاضل إذا رأى خطأ لا يحصى من الكفار والوثنيين يحبون حياة الرغد والهناء ، فإنه لا يشهد قلبه بأن أولئك سيكونون حصب جهنم أجمعين بعد مدة من الزمان ، ولا يفهم أنه أي ذنب قد جنوه سوى أنهم قد عمروا أرض الله . إن السؤال أيها الفاضل أنه كيف يكون لكم أن تبقوا مسلمين وأنتم تخالفون القرآن هذه المخالفة الصريحة في آرائكم ، وأنى يكون لكم أن تكونوا مسلمين ثم تخالفوا القرآن هذا الخلاف الواضح . إن كنتم مسلمين فلا يجوز لكم أن تخالفوا القرآن . وإن أردتم مخالفة القرآن فليس لكم إلا أن تخالفوه من موقف خارج دائرة الاسلام .

إن من لم تطمئن نفسه إلى المبادئ والأحكام ، والقوانين التي يقوم

(١) الانبياء آية ٦٨ .

عليها دين من الأديان، ولم يشهد قلبه بصدقها وقصر عقله عن إدراك علتها
ومصلحتها ، وكان يظن أن بعضها أو أكثرها موضع النقد والاعتراض ،
فأمامه طريقان اثنان يختار بينهما : إما أن يترك ذلك الدين ، ليكون له
الحق في أن ينقد كل ما يشاء من ضوابطه وأحكامه بحرية ، وإما يجتنب
المظاهرة عليه ، إذا هو أحب البقاء في دائرته على رغم عدم طمأنينته
إليه . وبدل أن يلبس لبوس المجتهد وينحى على ضوابطه وقوانينه بمول
الهدم والتخريب يجب أن يقف منه موقف الطالب للعلم ويجتهد لحل
ما يحالجه من الشكوك والشبهات في بابه . أما العقل والمنطق فلا يستسيغ
إلا هذين المذهبين من مذاهب سلوك المرء وكل رجل عاقل إذا رأى
نفسه في مثل هذه الحال لا بد أن يختار أحد هذين المذهبين لا غير .
ولكن صاحب هذا المقال وكثيراً من المثقفين بالثقافة الغربية مثله ليسوا
من الشجاعة الخلقية بحيث يختارون لأنفسهم المذهب الأول . وأما المذهب
الآخر فهم ينجلون من اتخاذ . ولهذا كله قد اختاروا لأنفسهم مذهباً
وسطاً بين الاثنين لا يقبله العقل السليم وهو أنهم يندمجون - بجانب - في
جماعة المسلمين ويتمنون تقدم الإسلام ويضطربون ألاماً لسوء حالة الإسلام
والمسلمين ثم هم - بجانب آخر - يقولون ويفعلون في مخالفة الإسلام كل
ما قد يقوله ويفعله غير المسلم . إنهم لا يحجمون حتى عن القدح في القرآن
فضلاً عن تنقصهم للحديث أو الفقه ، ويضربون بمعوهم جميع الأمس
التي يقوم عليها بنيان الإسلام . إنهم يدعون أنهم أصحاب المذهب العقلي
(Rationalists) ويقولون أنهم لم يكونوا ليقبلوا أمراً ينافي العقل
ومخالف المنطق ، وأكبر اعتراضهم على رجال الدين أن القوم لا يستعملون

عقولهم ، ولكن من شأنهم أنفسهم أنهم يقولون في أمر الدين أقوالاً
ظاهرة التناقض ويختارون لعملهم وسلوكهم مذاهب متعارضة متضادة
حتى يأتي قولهم اللاحق في حديثهم ناقضاً لقولهم السابق . ولا بدري
المرء أي نوع هذا من المذاهب العقلية، يرجع إلى هؤلاء المحققين المستنيرين
فضل لإيجاده .

وتعال الآن ننظر إلى سمة معلومات صاحبنا الفاضل وعمق تفكيره .
إن صاحبنا يستلزم لرفي الاسلام أن ترفع قيود الشريعة عن هذا
الدين أيضاً كما رفعت عن النصرانية ، فيبقى الاسلام في سورة عقيدة
حسب. وذلك أن الذي قد اتبناه هذا الفاضل من سر رقي الدين المسيحي
هو أنه لا توجد فيه قيود الحلال والحرام ولا هناك ضوابط أخلاقية ،
ولم يسلب الانسان فيه حقوقه الانسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو طفلاً
بلا شعور ، بل قد سمح له فيه بأن يفعل ما يشاء بعد أن يؤمن بالمسيح .
ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذي يقال له الاسلام هو الذي تضمنه دفعا
القرآن . وقد جعل القرآن الاسلام مجموعة الايمان والعمل الصالح . ثم
قد وضع القيود للعمل الصالح وسن القوانين وقرر نظاماً عملياً كاملاً للحياة
الفردية والجماعية ، لا يمكن أن يقوم الاسلام بدونه كدين وحضارة .
وليس يد مسلم أن ينسخ ذلك النظام ويححو حدوده ، لأن نسخ ذلك
نسخ للقرآن ، ونسخ القرآن هو نسخ الاسلام . وإذا أريد نسخ الاسلام
فأي معنى هناك العناية برقيه وتقدمه ؟ إن المرء لا شك حر في أن يتدع
ديناً جديداً ويعمل على نشره وترويجه . ولكن كيف يكون له أن يدع
الأمر الذي هو مخالف للقرآن باسم الاسلام ويجعل رقيه رقي الاسلام !.

إن صاحبنا يطلق اسم الاسلام على مجرد العقيدة القائلة بأننا مسؤولون
 عن أعمالنا في الحياة الأخرى أو في هذه الحياة . ولعله قد فعل هذا
 رجاء أنه إن حصر الاسلام في هذه الحدود الضيقة أصبح سهلاً ويسيراً
 وأمكنه الانتشار في الأرض . ولكنه لو تأمل مضامين هذه العقيدة لعلم
 أن الاسلام بمسد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن يتفق مع
 هواء . وذلك أنه لكي تقام هذه العقيدة المجردة مقام الدين بكامله يجب أولاً
 أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى . ويأتي بعد ذلك مفهوم المسؤولية فيتقاضى
 أموراً ثلاثة: أولاً أن يمين الوجود الذي سيكون الإنسان مسؤولاً أمامه،
 وبدن، بكونه فوق الإنسان . والثاني أن تحدد نوعية المسؤولية ويفرق
 بين أعمال الحياة من حيث أن كذا وكذا من الأعمال ستفضي إلى النجاح
 في تلك المسؤولية وكذا وكذا ستفضي إلى الخيبة فيها . والثالث الأخير
 أنه يجب أن تعين النتائج المختلفة للخبية والنجاح في تلك المسؤولية، لأنه
 إن كانت نتيجة الخيبة فيها كمثّل نتيجة الفوز والنجاح أو لم تكن لأيهما
 نتيجة أبداً فلا يبقى هناك معنى لنظام المسؤولية . هذه لوازم منطقية لتلك
 العقيدة التي يجعلها صاحبنا أصل الدين . ونحن أقيم الاسلام على هذه العقيدة
 حسبما يقترحه فلا شك أنه مستمر صاحبنا تلك المشكلة التي أراد أن
 يهرب منها . إذ سيكون من اللازم إذن أن يؤمن المرء بالله، بما يرى صاحبنا
 الأمة اليابانية تصعد بدونه في سلم الرقي . وستكون هناك أغلال الشرع
 وقيود الأخلاق التي يريد صاحبنا أن تحطم، والتي يكن فيها السر الحقيقي
 لعدم ارتقاء الاسلام . وستكون تلك السلسلة البقيضة من العذاب

والتواب . وإذا ما رأى صاحبنا مرة أخرى خلقاً لا يحصى من الناس ينعم
برغد العيش والهناء بدون الايمان بهذه العقيدة فإن قلبه سيأبى أن يشهد
بأن أولئك كلهم سيكونون حصص جهنم بعد مدة من الزمان .

لأجل ذلك نرجو من صاحبنا الآن أن يتفضل ويطلق اسم الاسلام
على شيء لا يكون فيه قيد ولا منع ولا تكون نتيجة الايمان به وعدم
الايمان مختلفة . والذي تكفي به عمارة أرض الله للفوز في الدنيا والآخرة،
والذي إذا رأى صاحبنا خلقاً لا يحصى من الناس ينعم برغد العيش والهناء
بدون الايمان به فيستطيع قلبه أن يشهد بأن أولئك كلهم سيكونون بلا بل
الجنة في اليوم الآخر .

إن كون لحم الخنزير حراماً قطعياً بموجب القرآن ليس من مسلمات
الأمور عند صاحبنا . فهو يزعم أن لحم الخنزير حرم على العرب لأمر
مخصوص . ولكنه لو فتح المصحف ، قبل أن يبوح برأيه هذا لقرأ فيه :
(قُلْ لَا أُجِدُّ فِيهَا أَوْحِيًّا إِلَيَّ "مَحْرُومًا" عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا
أَوْ دُمًّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ . فَمِنْ اضْطُرٍّ غَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١) ففي هذه الآية
قد حرم لحم الخنزير على كل طاعم وبين من علة هذا التحريم أنه « رجس » .
أفيراد من كلمة الطاعم هذا الطاعم العربي وحده ؟ وهل يكون الشيء
الواحد رجساً للعرب وطيباً لغير العرب ؟ وهل يجب صاحبنا أن يرخص
الأمر لآكلي الميتة أيضاً بعض الترخيص . ولئن أراد الفاضل أن يسامح

بعض الأمم في أكل لحم الخنزير فليفعله من عند نفسه ، ولكن من جمل
له أن يقول بخلاف النصوص القرآنية أن تحريمه القطعي أمر غير ثابت
في القرآن .

من طرائق الاجتهاد التي قد اشكرها المجتهدون الجدد في هذا
المصر أنهم يقولون في كل حكم إسلامي يريدون الخروج عليه أنه زل
خاصة للعرب ، وإن لم تكن في القرآن ولو إشارة خفيفة إلى هذا
التخصيص ، ولم يكن عندهم من جهة عقلية أو عقلية على ذلك . وإن
استمرت الحال على هذا النحو فلعل القوم يعودون يوما فيجعلون القرآن
كله زل خاصة للعرب .

أما استدلال صاحب السياحة من الآية: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)
فهو يبلغ من الطرافة أن لا يتمالك المرء من الاعجاب به والتعجب له .
فعله فهم من هذه الآية أنه إذا قرمت أنفسكم إلى لحم الخنزير فكلوه ولكن
بشرط أن لا تبيعوا أكله على الدوام وأن لا تتخذوا أكله عادة فيكم ، إذ
أنه لا يستخرج من هذه الآية مجال الرخصة والمساهمة لأهل أوروبا والصين
في أمر لحم الخنزير إلا من لم يكن يعلم معنى الاضطرار ولا كان يفهم المراد من
كلمتي الباغى والعادي في هذا المقام . ومن الحال جداً الذي علم أن بنجاس
على مثل هذا الاستنباط . إنه ليس من مفهوم الآية أنه يدخل في حكم
(من اضطر) كل من استمرّوا أكل الميتة والدم السفوح أو استنابوا
لحم الخنزير وتهاكوا عليه ، أو كانوا يأكلون (ما هيل به الغير الله)
عادة . ولو كان الأمر كذلك لبطل حكم التحريم . فإن تحريم تلك الأشياء

لو أنه مقصود الذين يتنادون أكلها لبقوا يأكلونها حسب عادتهم منمتعين
 بهذا الاستثناء الوارد في الآية . ولو أنه مقصود الذين كانوا يجنبون هذه
 الأشياء بأنفسهم من قبل ، لما كانت لهذا الحكم ضرورة أصلاً أما ما ورد
 في الآية من الاستثناء المشروط بـ (غير باغٍ ولا عادٍ) مع الاضطرار ،
 فالمقصود به في الحقيقة هو أنه من كان يوشك أن يموت جوعاً ولم يجد
 ما يأكله غير حرام ، فيجوز له أن يأكل من ذلك الحرام لمجرد حفظ
 وجوده ، بشرط أن لا يتجاوز حد الرخصة أي لا يتناول منه أكثر مما
 هو لازم لسد الرمق . ولا تكون في نفسه زعة إلى البني على حدود
 الله . وقد ذكر هذا في موضع آخر عند بيان تحريم الخنزير والميتة بالكلمات
 الآية : (فمن اضطرَّ في مَخْمَصَةٍ غير متجافٍ للإثم) أي إذا اضطر أحد
 إلى تناول شيء من هذه المحرمات في حال اشتداد الجوع بدون أن يكون
 في نفسه ميل إلى الإثم ، فيجوز له أن يأخذ منها قدر الضرورة . فأين
 هذا من اقتراح صاحبنا أنه لما كان أهل أوروبا والصين مفرمين بلحم
 الخنزير ، فيجب أن يباح لهم ذلك انتفاعاً باستثناء (فمن اضطر غير باغٍ
 ولا عادٍ) ، وكل ذلك لكي يسهل لهم الدخول في الإسلام . وإن نحن سرنا
 هكذا في عمل الترخيص والتسهيل في أحكام الإسلام مراعاة لرغائب كل
 أمة وشهواتها ، اضطررنا إلى إباحة كل من الخمر والقمار والزنا والربا وما
 إلى ذلك واحداً بعد الآخر . إن السؤال أن الذين لا يريدون أن يتبعوا
 أحكام الله ويلتزموا حدوده ويحرموا حرامه بأي حاجة إلى إدخالهم

في الاسلام ؟ ومتى كان الاسلام مفتقراً إليهم حتى يساء لهم على ذلك بالنقص
والخفض من أحكامه .

إن صاحبنا لم يتفطن بأدى ذي بدء إلى تحريم الخنزير . فلما أعمل
فكره في ذلك بعد تبين له أن هناك بونا شامعا بين معدة المرء وحوائز
الاخلاق . فاستنتج من ذلك أنه لا حق للدين بأن يفرق بين المأكولات
والشروبات من حيث الحلة والحرمة . وافتضح من رأيه هذا أن مبلغ
معرفة بعلم الحيوان ليس بأحسن من معرفته بالقرآن . أما الجهل بالقرآن
فليس بشيء ينجل له رجل مثقف متطور ، ولكن كل هذا الجهل
بالعلوم التجريبية العصرية (Science) من الخزي والعار حقاً . إن
صاحبنا لم يعرف بعد ما العلاقة بين النفس الانسانية وتركيبه الجسدي ،
وما العلاقة بين تركيبه الجسدي والغذاء الذي يأكله ، ولم يدرك أن الشيء
الذي يبيد إلى الجسم الانساني كل ما ضاع من أجزائه التركيبية ويكون
فيه جميع الأعصاب والمروق ، ويبدل جسمه القديم جسماً جديداً بكامله ،
ليس عجباً أن يكون لخواصه تأثير في النفس والروح بل العجيب أن
لا يكون لها أي تأثير . وقد كانت دنيا العلم غافلة عن هذه الحقيقة غالباً
فيما سبق ولكن التحقيق الذي تم أخيراً في فن التغذية (Dietetics) قد
انكشف منه أن غذاء الانسان يترتب أثره حتماً ولازماً على أخلاقه
ومداركه الذهنية . فلا يزال العلماء المعاصرون يبحثون في أنه ما هي الآثار
التي تترتب على نفوسنا ومداركنا الفكرية لمختلف ألوان غذائنا . ويبدو
أن معلومات صاحبنا الحائز للدرجة البكالوريوس ليست متمشية مع العصر
(up - to - date) وإلا لم يدع بكل هذه الجراءة أن هناك من حيث
المبدأ والأسل بونا بعيداً بين المعدة وحوائز الاخلاق .

خداع المذهب العقلي أيضاً

ان المذهب العقلي ايضاً (Rationalism) والمذهب المادي الطبيعي (Naturalism) هما الامران اللذان لانزال الحضارة الغربية تقوم بدعايتها وإعلانها بكل قوة وحماس منذ القرنين الماضيين . ان قوة هذا الاعلان وشدة أمر لا يشك فيه أحد . وانى يمكن للمرء ان يجنب قلبه وذهنه التأثير بشيء يمرض أمام عينيه مرة بعد أخرى وبكرر على سمعه بصفة مستمرة . وإذن قد خضعت الدنيا لتأثير هذا الاعلان فاعترفت بان العلوم الغربية والمدنية الغربية تقومان على اساس المذهب العقلي والمذهب المادي الطبيعي فحسب . والحال ان دراسة نقدية لحضارية الغرب توضح جلياً انه ليست اساسها النزعة العقلية ولا مراعاة قوانين الطبيعة ، بل يقوم هيكلها كله على الحس والرغبة والاحتياج . وان النهضة العلمية الجديدة لم تمتد في الحقيقة ان تكون ثورة على العقل والطبيعة فانها قد هجرت العقول الى ما يدخل تحت المادة والحس وجاءت تعتمد على الحس بدل العقل ، وألغت التوجيه العقلي والاستنباط المنطقي والوجدان الطبيعي وقررت — بدل ذلك — النتائج المادية المحسوسة هي المقياس الحقيقي الصحيح لتقييم الاشياء ، وألغت إلهام الطبيعة وإرشادها لتتخذ الرغبة والحاجة هي المادية في شؤون الحياة وجعلت كل شيء لا يمكن ان يوزن او يذرع وهما لا حقيقة له ، وكل مالا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمراً هيناً لا يحفل به وكانت هذه الحقيقة خافية على أهل الغرب أنفسهم في مبتدأ الامر ، فما زالوا يزعمون على رغم مخالفتهم للعقل والطبيعة في

سلوكهم العملي ، ان « الاستنارة الفكرية » التي قد افتتح القوم عهدها
 الجديد ترجع في أصلها وأساسها الى المذهب العقلي والمذهب المادي الطبيعي .
 وروح الخفاء بعد ذلك واقتضحت الحقيقة الواقعة ولكنه لم يجترأ أحد على
 الاعتراف بها ، وبقي القوم يخفون — بكل نفاق — كل ما هم عليه من
 تقديس المادة واتباع الاهواء والتعبد لمطالب النفس والجسد تحت ستار
 الاستدلال العقلي وادعاء المذهب الطبيعي . ولكن قد تسلك الهرة الآن
 من الحقيقة — كما يقول المثل الانكليزي — وبلغ من مخالفة القوم
 للمعقول ومعارضتهم للنواميس الطبيعية ان لا يمكن ان ينطأها ستار ،
 فجاؤوا لذلك يعلنون بثورتهم على العقل والطبيعة كل الاعلان . وقد
 وقت هذه الثورة في كل ناحية من فواحي الحياة ، من بيئة العلم والفلسفة
 الى مادونها من أوساط الاجتماع والسياسة والاقتصاد ، ويعترف جميع
 القادة والزعماء لهذا العالم الجديد — اللهم الا نفر من المنافقين — التارعين الى
 القديم ، منهم — بان الغلبة والسيطرة على حضارتهم هي الرغبة والحاجة
 فحسب .

وأما المستغربون المتفرنجون من أهل الشرق فيخطفون عن أعينهم بعد
 بخطوات . وانه لما تقضى التربية والتعليم والبيئة الفكرية والعوامل
 الحضارية والمدنية التي تمت تحت ظلالها نشأتهم العقلية ان ينشأ في هؤلاء أيضاً
 ذلك التقديس لكل ما هو مادي محسوس وتلك المبودية للرغبات
 والحاجات . وقد نشأ فيهم كل ذلك بالفعل . ولكن القوم لم يبلغوا من
 ذلك بعد حيث تسلك الهرة من الحقيقة . انهم لا شك يظنون يقولون في
 خطبهم وكتاباتهم انهم لا يخضعون الا لهداية العقل والطبيعة فيجب ان

لا يمرض عليهم الا الاستدلال العقلي المحض ، وانهم ان يدعنوا بشيء
لا يثبت بالادلة العقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه تخفى في داخل هذا
الوعاء الظاهر من الدعوى والاعلان تلك الهرة التي لا علاقة لها بالعقل
او بالطبيعة . فان انت حطت مقالاتهم تبين لك ان عقولهم تعجز عن
ادراك المحاولات ومشاهدات الوجدان الطبيعي ، وأن الذي يدعوه
هؤلاء « الفائدة العقلية » ان استقصيت حقيقته علمت ان المراد به هو
« الفائدة التجريبية » . و « الفائدة التجريبية » هي ما يكون له جرم
ووزن ، وما يمكن ان يمد او يقاس . فكل ما لا يمكن أن تبين لهم
منفعته بصورة الاعداد الاحصائية او بالوزن في كفة الميزان او بالقياس
بالذراع ، لم يكن هؤلاء يعتبروه نافعا ومفيدا . وما دام الامر لا يثبت
لهم منفعته على هذا الوجه المخصوص فان اتباعه عند القوم أمر يعمرون
عنه : « الطريقة اللامنتطقية » . وأما إلهام الطبيعة الذي هم يدعون اتباعه
فتفتضح حقيقته أيضاً بقليل من النقد والتحليل . وذلك انه ليس المراد
بالطبيعة عندهم هو الطبع الانساني ، بل المراد هو الطبع الحيواني الذي
يخلو من الوجدان وشهادة القلب المدرك ولا يشتمل الا على الحس والرغبة
ومطالب النفس والجسد . فالمعتبر المتمد به عندهم هو مجرد الاشياء التي
يمكن ان تؤثر في الحواس وترضي الرغبات وتفي بمطالب النفس أو الجسد
والتي تقع منفعتها تحت مشاهدتهم على الفور ، وتغيب مضرتها عن الانظار
أو تبدو في رأيهم أنل وأهون من جانب المنفعة . وأما الاشياء التي هي
من مقتضيات الطبع الانساني والتي يحس بأهميتها المرء في وجدانه ، والتي
ليست منافعا أو مضارها حسية مادية بل هي روحانية معنوية ، فهي كلها
او هام وخرافات وأمور هينة لا يكثر لها ، ومن الرجسية والتوهم

والاظلام الفكري ان يهتم بها المرء في شيء بل يقر بحق وجودها .
فبجانب كل هذا الانحراف عن العقل والطبع ، وبجانب آخر ذلك
الادعاء لمراعاة مقتضيات العقل والطبيعة . ويبلغ من افلاس العقل نفسه
انه لا يحس أبداً بهذا الجمع بين التقيضين الصريحين !

إن أنل ما ينبغي ان يقال المرء من فائدة التعليم والتهديب الفكري أن
لا يبق في أفكاره تشابك ، ولا في آرائه اضطراب وتنافر ، بل يتسنى
له ان يختار أسلوباً واضحاً قوياً للفكر والرأى ، يرتب المقدمات على
الوجه السديد فيستخلص منها النتائج الصحيحة ، ويسلم من الوقوع في
الاعطاء الواضحة كالجمع بين التقيضين وخطأ مواضيع البحث ، ولكننا نجد علماء
أصحابنا المثقفين — اللهم لا من رحم ربك — محرومين من هذه الثمرة
الباكورة للتربية العقلية فهم لا يكونون من الحصانة والرشد بحيث
يحددون موقفهم الصحيح قبل ان يبدأوا البحث في مسألة فلسفية ،
وبفهمون بعد ذلك مقتضيات هذا الموقف وبراعونها فيما يختارون من
خطوة المناقشة والاستدلال حتى تأتي متضامنة مع موقفهم ذلك . وافت
إن تسكلم معهم أو تقرأ ما يكتبون تشر لأول وهلة أن أفكارهم فيها
كثير من المماثلة والتعقيد ، وإن الرجل منهم يتبدى به البحث في مسألة
ما من موقف بعينه ، فإذا خطا في البحث خطوات حول موقفه الأول
الى موقف ثان مختلف ، وبعد خطوات مزبدة في البحث اتخذ موقفاً ثالثاً
جديداً . إنهم لم يتعلموا حتى الآن كيف تنتخب المقدمات بروية وتدبر
لأبواب الدعوى ، وكيف ترتب على الأسلوب المنطقي . فالفقارى

لكتاباتهم أو السامع لكلامهم لا يسدري من أول حديثهم إلى آخره ماذا
 أراد الباحث الفاضل في الحقيقة وما هي المسألة التي كان يقصد بحثها وما
 الذي أثبتته وبرهنه . والسبب لهذا كله أن اتجاه الحضارة الجديدة وما يتبعه
 من اتجاه التعليم المصري هو في الأغلب إلى الشؤون المادية والحسية .
 إن هذا التعليم لا شك يثير الرغبات في النفوس ويقوي إحساسها
 بالمطالب والضرورات ويؤكد أهمية المحسوسات في القلوب ، ولكنه لا
 يربي العقل والذهن ولا يشجذ مقدرة النقد والتمييز . وينفل كل الاغفال
 عن تهذيب النفس وتنوير الأفكار . وهو فوق كل ذلك يخل بالتوازن
 العقلي في المرء بما يثبت فيه من الميل المتطرف إلى الماديات ، فالذين يخرجون
 من الجامعات متحليين بهذا التعليم فلا ريب يغلبهم الزعم بكونهم عقليين
 ومفكرين ، وهذا الزعم هو الذي يحطيم بنقدون كل شيء نقداً عقلياً
 ويحجدون بكل ما لا يسوغ منها في عقولهم ، ولكن ذهنهم يكون في الحقيقة
 منحرفاً عن مقتضى العقل ولا تكون فيهم الأهلية المطلوبة لتصفية مسألة
 ما على الطريق العقلي الصحيح ، أو تكون رأي سديد في أمر من الأمور .
 وتظهر هذه « النزعة العقلية » غير المنطقية أكثر ما تظهر في المسائل
 التي تتعلق بالدين ، لأنها هي المسائل التي تصطدم بمبادئ الروحانية
 والخلقية والاجتماعية والممرانية بنظريات الغرب في كل نقطة وفي
 كل مكان !

نكلم مع رجل مثقف بالثقافة الانكليزية في مسألة دينية ، واجعله
 — على سبيل الامتحان لذهنيته — يعترف قبل كل شيء بأنه مسلم . ثم

اعرض عليه حكماً شرعياً مدعماً بسند ، تجده يهز كنفه ويقول كنعني
 مؤمن بالمقل : هذا من خرافات رجال الدين ، اثبوني بحجة عقلية على
 الأمر . وإن لم يكن عندكم تلك الحجة وكان كل ما بيدكم مقصوراً على
 المنقول ، فاعفوني من الاتفاق معكم في الأمر . وهذه الجملة أو الجملتان
 من كلام الرجل تفضح السر أن الرجل لم يتشم رائحة المذهب العقلي ،
 ولم يعرف المسكين حق بعد التعليم والتربية العلمية المستمرة على السنوات
 الطوال أنه ما هي المقننات العقلية لطالب الحجة وماذا تكون منزلة
 الصحيحة لطالب الحجة والبرهان . إن المرء يمكن أن يقف تجاه الاسلام
 موقفين اثنين لا غير : أحدهما أن يكون مسلماً والآخر أن يكون كافراً .
 وإن يكن مسلماً فعنى إسلامه أنه قد آمن بأن الله هو الإله المعبود وأن
 محمداً ﷺ رسول من عنده ، وقد أقر بأن كل ما بلغه الرسول عن ربه
 سيتبعه بدون سؤال أو نقاش . فلم يبق له إذن أن يطلب الحجة العقلية في
 كل واحد من الأحكام الشرعية على حدة وليس له من حيث هو مسلم
 إلا أن يحقق في حكم بعينه هل أمر به الرسول أم لم يأمر . ومتى أثبت
 بالحجة العقلية أنه قد أمر به الرسول فليس له إلا أن يخضع له ويتبعه .
 إنه يجوز له أن يطلب برهاناً عقلياً للحكم لطمأنينة قلبه وزيادة بصيرته فيه ،
 ولكن بعد أن يطأطئ رأسه لاتباع ذلك الحكم أما اشتراط الحجة العقلية
 للاطاعة ، ورفض الاطاعة إذا لم تنبأ تلك الحجة أو لم تطمئن إليها النفس
 فمعناه أنه يجحد بحكمية الرسول وسلطته ، وهذا الجحود يستلزم
 الكفر ، والحال أنه اعترف بكونه مسلماً عند ابتداء البحث . فالآن إذا

اختار لنفسه موقف الكافر فموضعه الصحيح ليس داخل دائرة الاسلام بل خارجها . ويجب أن يكون — قبل كل شيء — من الشجاعة الأخلاقية بحيث يخرج من دائرة الدين الذي لا يؤمن به في حقيقة الأمر . فإذا فعل اعتبر حقيقاً بأن يطلب الحجة العقلية وبأن يجاب إلى طلبه .

هذه القاعدة من مقتضيات العقل السليم ولا يقوم بدونها تنظيم أو ضابطة في هذه الدنيا . ولا يمكن أن تقوم حكومة في الأرض — ولو لساعة — بطالب كل فرد من أفراد رعاياها بالحجة العقلية على حكمها ورفض اتباعه بدون تلك الحجة . وكذلك لا يمكن أن يكون جيش ما جيشاً بمعنى الكلمة إذا سأل كل جندي منه عن السبب وراء أمر القائد ، وجعل اطمئنان قلبه نفسه شرطاً في اتباع كل ماؤمر به . ولا يمكن أن تقام مدرسة أو كلية أو نقابة وبالجملة أي نظام اجتماعي على مبدأ يحاول اقناع كل فرد من الأفراد على حدة ، ولا يعطى أمر من أموره ما لم يطمئن إليه كل واحد من أفراد ذلك النظام . وإنما الحق أن كل نظام يدخل فيه المرء يدخل بهذه المفروضة الأساسية البدائية أنه يتقرب بالسلطة العليا لذلك النظام اعتقاداً كلياً وبدون لحا كميته . لذلك ما دام المرء جزءاً لهذا النظام فإنما واجبه أن يطيع تلك السلطة العليا سواء اطمأنت نفسه إلى أمر جزئي من أوامرها أم لم تطمئن . إن عصيان المرء لأمر من أوامر السلطة على سبيل الاجرام شيء مختلف ، ويمكن أن يبقى المرء داخل في نظام مع عصيانه لبعض جزئياته . ولكنه إن جاء يتطلب اطمئنانه الذاتي وبشرطه لاطاعته في جزئية بينها من تلك الجزئيات مهما

صفت ، فانه قد أبى - في الحق - الاقرار بحكم السلطة العليا . وهذا إن ارتكبه رجل في نظام حكومة حاكمته السلطة باتهام القدر ، وإن ارتكبه في جندي ميق إلى محكمة القضاء العرفي ، وإن فعل ذلك في مدرسة أو كلية اتخذ الاجراء لطرده منها ، وإن افترقه في دين حكم عليه بالكفر . وذلك بأن مثل هذه المطالبة بالحجة العقلية لا يسمح بها لأي فرد في داخل أي نظام من النظم . وليس المقام الصحيح لمثل هذا الطالب للحجة داخل ذاك النظام بل خارجه . فعليه أن يخرج من دائرته أولاً ثم يعترض عليه كما يشاء .

هذه القاعدة هي الأصل والأساس في تنظيم الاسلام . فإن الاسلام لا يصدر الأحكام قبل كل شيء ، بل هو يدعو الانسان إلى الايمان بالله والرسول ، ويركز على هذا كل ما هناك من الأدلة والحجج . فهو يعني بأن يقنع الانسان بكل حجة عقلية وكل شهادة من شهادات الفطرة الانسانية بأن الله الواحد هو إلهه ، وأن محمداً ﷺ رسول من عنده . فكل ما شئت من البحث والتدقيق العقلي فلك أن تعالجه في هذه المسألة الجوهرية ، ولئن لم تعلمن نفسك إلى الاسلام بأية حجة أو دليل ، فلن يكرهك أحد على الدخول فيه ولا يجري عليك حكم من أحكام الاسلام . ولكنك متى اخترت لنفسك هذا الدين بعد ذلك البحث والامتحان ، كنت في منزلة « المسلم » . ومعنى « المسلم » هو المطيع الخاضع . ولم يكن من اللازم إذن أن تعرض عليك الحجة والبرهان لكل أمر من أوامر الاسلام وتكون إطاعتك لتلك الاوامر موقوفة على طمأنينتك القلبية . وإنما

كان واجبك الاول بعد أن أصبحت مسلماً أن تطأطأ برأسك لاتباع كل ما يبلغك من أوامر الله ورسوله . (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) (١) . إن الإيمان وطلب الحججة العقلية كشرط في الإطاعة والإذعان أمران متناقضان لا يسوغ العقل السليم اجتماعهما أبداً . فالذي هو مؤمن لا يمكن أن يكون طالباً للحججة بحكم منزلته هذه ، وأما الذي هو طالب للحججة العقلية على هذا النحو ، فلا يمكن أن يكون مؤمناً (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (٢) .

إن العمل الجبار الذي قد قام به الإسلام في محيط الإصلاح والتنظيم يرجع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة الثابتة . فالذي نهى عنه الدين بعد تثبيت الإيمان في القلوب ، انتهى عنه جميع المؤمنين . والذي أمرهم به جرى العمل عليه بأشارة واحدة في ملايين من بني آدم ولو أنه وجب تقديم الحجج العقلية لكل أمر من أمور الدين وتوقفت إطاعة الأوامر على تبين المنافع والمصالح لكل أمر ونهي ، لما أمكن أن يتحقق إلى يوم القيامة ذلك الإصلاح لاخلاق الإنسان وذلك التنظيم لأعماله الذي تم على يد النبي ﷺ في مدة قليلة لا تزيد على ٢٣ عاماً .

على أنه ليس المراد بذلك أن أحكام الإسلام مخالفة للعقل أو أن حكماً منها صفر من أحكامه الجزئية يخلو من حكمة أو مصلحة ، وكذلك لا ينبغي

(١) التور : ٥١ .

(٢) الأحزاب : ٣٦ .

ذلك ان الاسلام يطلب من متبعيه تقليداً أعمى ويمنعهم من البحث عن الاسس العقلية والفطرية لآحكامه ومن تفهم مصالحها وحكمها . بل الحقيقة هي على عكس ذلك . والتدبر والتفكير لازم لاتباع الاسلام على الوجه الصحيح المرعي . لأن الانسان كلما أدرك حكمة الأحكام ومصلحتها أكثر كان اتباعه لها أصح وأكمل . ومثل هذا التفهم والتبصر لا يصد عن الاسلام بل هو بشجع عليه . ولكنه شتان ما بين التحقيق العقلي الذي يتبع الطاعة والامتحان العقلي الذي يتقدم الطاعة ويكون شرطاً مشروطاً فيه . فالمسلم بطبيع قبل كل شيء إطاعة غير مشروطة ثم يجتهد لإدراك مصالح الأحكام . وليس من الضروري ان يحيط فهمه بمصلحة كل حكم . وإنما قد حصل له في الحقيقة اطمئنان تام إلى الوهية الله ورسالة الرسول . وهو يريد مزيداً من الطمأنينة في الجزئيات متوخياً للبصيرة الكاملة . وإن حصلت له هذه الطمأنينة شكر الله ، وإن لم تحصل له ، ظل بطبيع الأحكام في بابها بلا حرج في النفس بفضل ذلك الاطمئنان الحاصل له بالله والرسول . فأين هذا الطلب للحجة العقلية من ذلك الطلب الذي يقدمه المرء عند كل خطوة ، ويقدمه مع الايدان بأنه إن اقتنع بتلك الحجة سيقبل على الطاعة والا سيرجع على أعقابيه .

وقد صادفنا أخيراً عبارة قد نشرتها جماعة مسلمة تشتمل على المثقفين بالثقافة الجديدة الملياً من المسلمين . وليست معرضة عن الدين ، بل هي - عند نفسها - تقوم بخدمة دينية جارية . فمن الأمور التي تقوم بنشرها وتبليغها باسم « الإصلاح الديني » انها تمنع المسلمين من التضحية أيام عيد

الاضحى من كل سنة وتقترح عليهم أن الاموال التي يملكونها في ذبح
الانعام يجب أن ينفقوها لاعانة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية وتربية
الايامى والايتام وتهئة الماش لذوي البطالة . وقد اعترض على هذا
التبليغ رجل من المسلمين لم يبلغنا مقاله كاملا ، والذي قيل جوابا عليه في
هذه المسألة هو ما يأتي :

« انه ما عدا اللجوء إلى النقل والتقليد لم نر أحداً يلقي لنا الضوء
على المصالح العقلية والتجريبية من وراء عمل التضحية هذا ونحن
أطلعنا فاضل قبل هذا كله على الناحية العقلية مما يعتقده من وجوب
التضحية لاستحقاقنا الشكر والامتنان ! »

هذه العبارة مثال لذهنية الرجال الذين يدعون أنفسهم « متعلمين
مثقفين » فيجانب ذلك الادعاء الشديد للذهب العقلي ، وبجانب آخر
هذا الاظهار السافر لمخالفة مقتضى العقل ، فهاتان الجهلتان اللتان قد
خرجتا من قلم الباحث الفاضل تشهدان بأنه لم يحدد موقفه الصحيح قبل
الكلام ، فان كان يتكلم من حيث هو مسلم ، فواجبه أن يخضع أمام
« المنقول » قبل كل شيء . ويكون له بعد ذلك أن يطلب الحجة العقلية
بعد أن يطاطب رأسه لاطاعة أما إن كان ذلك منه شرطاً في إطاعته فليس
له حق في أن يتكلم في موقف « المسلم » . فمثل هذا الطالب للحجة العقلية
يجب أن يتخذ موقف غير المسلم أولاً ثم له أن يستعرض على ما يشاء من
احكام الاسلام ومبادئه . ولكن لن يكون له عندئذ ان يلبس جلباب
الافتاء فيصدر فتوا في أمر من أمور المسلمين الدينية . أما صاحبنا
الفاضل فيتخذ كلا من هذين الموقفين المتعارضين في آن واحد ، ولكنه

لا يفي بالمقتضيات العقلية حتى لو وقف واحد منها . فبجانب لا يقوم الرجل
 مقام المسلم بحسب بل يشبوا منصب المفتي الديني ، وشأنه بجانب آخر أنه
 يستخف « بالمقول » . وإذا أثبت له كون الحكم وحكما دينيا ، بواسطة
 النقل فإنه يأبى أن يتبعه ويشترط لذلك أن يلقي الضوء على مصالح هذا
 الحكم العقلية والتجريبية قبل كل شيء . ومعناه أن الرجل أن يقبل
 حكما ما لمجرد كونه حكم الله والرسول ، بل سيقبله نظراً إلى فوائده
 العقلية والتجريبية . ولئن لم تبين له تلك الفوائد أو لم يرها الرجل
 « فوائد » بما عنده هو من المقياس ، فإنه لا بد أن يرفضه ويتأدي بمخالفته
 ويجعله حكماً « نكداً » لا معنى له غير ملائم لروح العصر ، بل شيئاً مضراً
 وتقليداً إسرافياً ، ويبدل جمده كله لصد المسلمين عن اتباعه . وبأيت شعري
 أي عقل هناك يستسيغ الخلط بين هاتين الخطتين المتنافضتين والموقفين
 المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحبنا بالحجة العقلية أمر جائز صحيح
 لا يجب قبل ذلك أن يبرهن أن صاحبنا من ذوي « القول » ؟

إن الفائدة « العقلية » و « التجريبية » ليس المراد بهما في الحقيقة
 شيء معين معلوم ، بل هي شيء نسبي إضافي . وذلك أن عقل رجل من
 الرجال يعتبر شيئاً ما نافعاً ومفيداً وعقل الرجل الآخر يحكم على نفس
 الشيء حكماً بخلافه ، وبأني الثالث فيقر بنوع من المنفعة في ذلك الشيء
 ولكنه لا يعبه اهتمامه بل يظن شيئاً آخر أكثر منفعة منه . وبجمال
 الاختلاف أوسع في دائرة الفوائد التجريبية . فإن « الفائدة » أمر يختلف
 فيه نظرية كل امرئ عن الآخر . وبناء على هذه النظرية يرتب المرء
 تجاربه نفسه أو تجارب الغير فيحكم عليها بأنها مفيدة أو غير مفيدة . ثم

هناك رجل يطلب النفع العاجل ويظن المصرة العاجلة شيئاً واجب الحذر
فلا بد أن يكون اختياره مختلفاً عن اختيار الذي ينظر إلى عواقب
الأمور . وثمة كثير من الأشياء فيها نوع من المنفعة ونوع آخر من
المصرة ، فيختارها رجل لأنه يرضى قبول المصرة لأجل الفائدة المرجوة
منها على جانب آخر ، وبجنتها فإن لأنه يرى أن مضرتها أكثر من
منفعتها . ثم يوجد هناك كثير من التعارض بين الفوائد العقلية والتجريبية
فمن الأشياء ما هو مضر من ناحية التجربة ، ولكن العقل يحكم بأنه ينبغي
أن نتحمل مضرته لأجل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . كما أن هناك
من الأشياء ما هو مفيد من الناحية التجريبية ولكن العقل يفتي بأنه
يجب اجتنابه لتفادي ما فيه من مصرة عقلية . وما دام كل هذا التعارض
بين أحكام التجربة وأحكام العقل ، فليس من الممكن أن يلقى الضوء
على الفوائد العقلية والتجريبية شيء ما على نحو يجعل جميع الناس
يتفقون على كونه مفيداً ولا يبقى مجال الإنكار لدى أحد . ولا يقف
الأمر على التوضيح وحدها ، فأى عمل من الأعمال الدينية كالصلاة
والصوم والحج والزكاة وسائر الأوامر والنواهي الشرعية هو الذي قد
ألقي الضوء على فوائده العقلية والتجريبية بحيث يكون الناس قد عادوا
برونها لامة كالشمس المشرقة ، ويكونون بأجمعهم قد اعترفوا بها وجروا
على التزامها . ولو كان الأمر كذلك لما بقي على وجه الأرض اليوم تارك
للصوم والصلاة ولا منكر لأحكام الحج والزكاة . وهذا هو السبب في
أنه لم يقف الإسلام أحكامه على فتوى العقل والتجربة لدى كل فرد ،
بل وضع أساسها على الطاعة والايان . فالمسلم لا يؤمن بالفوائد العقلية

والتجريبية بل هو يؤمن بالله والرسول . وليس مذهبه أن يقبل شيئاً بعد أن ثبت له فائدته من ناحية التجربة والعقل وأن يجتنب شيئاً بعد ما تبرهن له مضرته على محك العقل والتجربة ، بل مذهبه أن كل حكم ثبت من عند الله والرسول هو واجب الاتباع وكل حكم لا يثبت على هذا النحو لا يتبع !

فالسؤال الجوهرى في هذا الوضع كله هو أنه هل آمنت بالعقل والتجربة أم بالله والرسول ؟ فإن كانت الأولى فلا علاقه لك بالاسلام ، ومن جعل لك أن تتكلم كالمسلم وتشير على المسلمين باجتنب « تقليد » من تقاليد الارض غير ذات الزرع بدعى سنة . وإن كانت الاخرى فلا يجب أن تكون موضوع البحث الفوائد العقلية والتجريبية بل ينبغي أن يبحث ويرى : هل التضحية مجرد تقليد قد ابتدعها المسلمون أو هي عبادة قد رضىها الله لعباده وأجراها الرسول في أمته ؟

تحافت مذهب التجدد

قد تناول الاستاذ (ن) مجلتنا الشهيرة «ترجمان القرآن» بنقد تفصيلي في عدد يونيو من مجلته المعروفة ، فنشكر له هذا الصنيع . ومع أنه ليس من الممول به عامة أن يناقش النقد الذي يظهر في الجرائد والمجلات وبمقابلة عليه مثله ، ولكن الناقد القاضل لما أنه قد أبدى في نقده هذا أفكاراً وآراء تتصل بالمبادئ والأصول المخصوصة لمذهب التجدد الذي هو يسرف به ، ومن أم مقاسد مجلة «ترجمان القرآن» إصلاحها وتصحيحها ، زى من اللازم أن تنتهز أول فرصة سانحة لابتداء الرأي في موضوعها . يكتب الاستاذ (ن) :

« إن الغرض من إصدار هذه المجلة « أي مجلتنا ترجمان القرآن » ، ظاهر من اسمها ، وهو عرض مطالب القرآن وتعاليمه على الناس في صورتها الصحيحة المشرقة . ولا شك أن هذا الغرض مفيد ولا ينكر نفعه أحد . ولكن - كما أشار إليه رئيس التحرير القاضل نفسه - ليس يسهل تحقيقه في العصر الحاضر . وذلك أن المصور الماضية التي كان الدين فيها عبارة عن مجرد تقليد السلف واتباع القديم لم يكن يصعب على المرء فيها أن يتولى عمل المصلح والمبلغ ، ولكن الآن وقد جاءت العلوم الجديدة والاكتشافات المصرية بأسلوب مبتكر للعمل والتفكير فأصبحت على الأذهان نعمة حرية

الفكر والرأي ، لا يمكن لدين من الأديان أن يحتفظ بوجوده الآن
لحرد أنه يدعو إلى عمل كان يسير عليه السلف ويعرض فكره كأن يفكر
في مثله الماضون .

فبينما كان البحث يدور فيما مضى حول وحدانية الله فقد أصبح الآن
حتى وجود الذات الإلهية محل نظر . وبينما كانت تثبت هداية النبي فيما
مضى بما أتى من المعجزات ، فقد كادت العلوم المغناطيسية ، الآن تخرج
آلافاً من الرسل والأنبياء بحجة إتيان تلك المعجزات . وكان الواعظ
قبل هذا الزمان يجوز له أن يرفع نظره إلى السماء ويدعو إلى العرش
والكرسي ، ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بشيء لم يكن عمله
ذلك ليفيد اليقين . وموجز القول أن هذا العصر لم يمد عصره الذين
يؤمنون بالنبى ، بل هو عصره الذين يؤمنون بالتجربة والمشاهدة . وليس
من المتيقن في هذا الوضع الحرج أن يقوم رجل لمناصرة الدين وحمايته على
حين أن فكرة الدين نفسه قد أضحت غير مقبولة .

ويكتب بعد ذلك :

« إن القرآن الكريم ينقسم باعتبار معانيه إلى أقسام ثلاثة : فالأول
يحتوي على تعليم الأخلاق ، والثاني هو الذي قد عرضت فيه العقائد ،
والثالث هو المشتغل على القصص والتعميل . أما القسم الأول فلا حاجة
هناك إلى أن يكتب فيه المرء ويسوق الحجج والبراهين في بابه ، لأن
التعليم الاخلاقي يكاد يكون سواء في جميع النحل والأديان ، ولا يحصى
عن الاعتراف بأن تعليم الدين الاسلامي في باب الأخلاق لا يختلف ولا

يقصر عن تعليم الأديان الأخرى . أما القسمان : الثاني والثالث فيجب ولا شك أن يوليهما الباحث أكثر العناية ، لأنها هما اللذان قد جاءت العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية تبث الريبة والشك في أمرها في نفوس الناس . والواقع أنه إن وفق رجل في إزالة كل هذه الشبهات من أذهان الجيل الحديث ، فإنه سيكون حقيقاً بأن يدعى مجدد هذه المائة .

ولذلك من نصحتنا لصاحب المجلة أن يجعل على صفحاتها باباً مستقلاً مختصاً بهذا الموضوع ، يستقصي فيه جميع الآيات القرآنية التي زلت بخصوص العقائد والقصص ، وبين معناها ومدلولها على الوجه الصائب المقول ، ويدفع بذلك تلك الاعتراضات التي يوجهها الآث أهل العلم والتحقيق الجديد .

ويكتب في ختام نقده :

« وإنا ندعو صاحب المجلة أن يتدبّر - قبل كل شيء - بالكلام على حقيقة الوحي والإلهام لأنه على فهمها يقف فهم حقيقة كلام الله ، وبالكلام على مسألة الماد لأنه على حلها يتوقف اختيار المرء للطريقة الدينية أو اللادينية . ونحن نحب أن نرى أي معنى يعنيه صاحبنا للكلام الإلهي والماد . وسنعرض بعد ذلك شهادتنا واعتراضنا في الموضوع . وإن فازت جهود صاحبنا في إزالتها سروراً بالأمر جداً ، لأن شناعة الأيمان التقليدي الاضطرابي ، التي قد وقع فيها كثير من الناس من أكبر أسبابها عقيدة الماد أيضاً . »

هذه مقتبسات من مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك المسائل الفرعية

والجزئية التي قد ألم بها في تقديمه وتتناول بالبحث المسائل التي تتصل بالاسول.
 إن صاحبنا قد قسم مباحث القرآن الكريم على أقسام ثلاثة . ولكننا
 نستطيع أن نقسمه على قسمين اثنين يسر وسهولة . فالقسم الاول يحتوي
 على الامور التي هي خارجة من حدود علمنا أو هي فوق إدراكنا والتي
 لا نستطيع أن نحكم بكونها صحيحة أو خاطئة بالجزم ، وإنما بدعونا القرآن
 إلى أن نؤمن بها على القيب . والقسم الثاني يتضمن الامور التي لا تخرج
 من دائرة علمنا ولذلك يمكننا أن نحكم في أمرها حكماً جازماً قطعياً .
 فيدخل في القسم الاول: الوجود الإلهي والصفات الإلهية ، والملائكة والوحي
 والكتب السماوية وحقيقة النبوة والبعث بعد الموت ونظام العقوبة والثواب
 في اليوم الآخر وما عدا ذلك من الامور التي تعلو على حدود العلم
 والادراك الانساني ، مما ورد في القرآن الكريم في ضمن القصص والتأثيل ،
 سواء أ كانت هذه الامور فوق الادراك الانساني العام بحكم نوعيتها أم
 كانت كذلك لكوننا لا نصلح لأن نحكم بصدقها وصحتها ما دما في هذه
 المنزلة العقلية والعلمية التي نحن فيها الآن . وأما القسم الثاني فيدخل فيه
 جميع الامور التي ترتبط بمبادئ تعليم الحكمة وتركيب النفوس وتنظيم
 الحياة الانسانية في الاسلام .

وحسبنا يرى الناقد الفاضل لا حاجة هناك إلى البحث في القسم الثاني
 لأنه يتساوى فيه الاسلام والديانات الاخرى . وإنما البحث يجب أن
 يباشر في القسم الاول وحده لأنه لم تطرأ على النفوس حالة الريبة والتردد
 إلا في تلك الامور التي تدخل في هذا القسم . أما السؤال عن السبب

في انبعاث هذه الريبة والتردد في تلك الامور فيجيب عنه صاحبنا بأن
الناس في الزمان الماضي كانوا يؤمنون بالغيب بلهاتهم وتقديسهم للقديم .
ولكن الآن قد جاءت العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية بأسلوب
مبتكر للعمل والتفكير وأسبغت على المقول نعمة حرية الفكر والرأي
لذلك لم يعد هذا العصر عصر « الذين يؤمنون بالغيب » بل هو عصر
« الذين يؤمنون بالتجربة والملاحظة » .

وهذا الرأي يقوم على أخطاء . أولها عدم التفطن للفرق الحقيقي
بين العصر الماضي والعصر الحالي . ومن سوء الحظ أنه قد وقع لا الاستاذ
(ن) وحده ، بل طائفة كبيرة من أمثاله في الظن الخاطيء أن مشعل
الدين كان لا يمكن أن يضيء إلا في ظلام العصر الماضي ، ومن المحال
جداً ان يضيء في هذا العصر الذي قد أشرق فيه شمس العلوم الجديدة .
والحال ان العلوم العقلية التي يعبر عنها صاحبنا بضياء الشمس لا تخص هذا
الزمان وحده ، بل ان ضياء هذه العلوم قد برقت له الأبصار في الزمان
الغابر أيضاً ، وكان الذين برقت أبصارهم للألأشياء في الزمان الغابر أيضاً
يظنون أن مشعل الدين لا يمكن أن يبقى مضيئاً الآن ، إذ أن العلوم التي
كانت بمنزلة « العلوم الجديدة » في ذلك الزمان والاكتشافات التي تستبر
« الاكتشافات العصرية » عندئذ كانت — على حد زعمهم — قد جاءت
بأساليب مبتكرة للعمل والتفكير وأسبغت على المقول نعمة حرية الفكر
والرأي على وجه لم يدع مجالاً لا يقوم لأن « يؤمنوا بالغيب » في عصرهم
المتنور . أفلم تحدث هذه الحالة في تاريخنا من القرن الثاني بعد الهجرة إلى
القرن الرابع ؟ وهل رأيت أنه لما انتشرت في البلاد الاسلامية أفكار

افلاطون وأرسطو وإيقوريس وزينو وبرقليس والاسكندر والفردوسي
وفلاطينوس ومن سواهم من علماء الفلسفة والحكمة ، فطلع عليها بذلك
عصر التفكير الفلسفي والاجتهاد العقلي الجديد ، ألم تظن طائفة من الناس
حينئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا ؟ وهل لم تدفع الناس موجة « حرية
الفكر والرأي » و « الاسلوب المبتكر للعمل والتفكير » في ذلك الزمان
إلى الريبة والشك في عقائد المدينية ؟ ولكنه ماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث
أن وجدت تلك المسائل النظرية والقياسية الكثيرة التي عرضها الفلاسفة
وآمن بها كثير من الناس باطلة مخطئة بعد ، وأمست شمس الحكمة والعلوم
التي كان الناس يرون مشعل الدين يخفق ويتضاءل أمامها منكسفة مظلمة
في دورة واحدة من دورات الحداث ، وانقلبت « العلوم الجديدة »
عندم علوماً متقدمة ، ولم تبق في « اكتشافاتهم المصرية » قوة لا بداع « الأساليب
المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الأساليب المبتكرة التي كانت
ابتدعتها فيما قبل قديعة مزمنة . وانتهى الأمر إلى أن الاستنباطات العقلية
التي قد باشرها القوم بناء على إيمانهم وثقتهم الكاملة باكتشافات عصرهم
والتي أسسوا عليها مذاهب الفلسفة والحكمة ، قد بلغ من هوانها اليوم
أن لا يتخرج من تنفيذ أكثرها طالب عادي من طلاب هذا العصر .

فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشعل الدين كان يمكن أن يضيء في
ظلام العصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في عصر النور هذا ، فانه
ليخيل إلينا أن التاريخ يعيد نفسه . والاشياء التي يسمونها اليوم بالعلوم
الجديدة ، و « الاكتشافات المصرية » ويدعون بناء عليها أموراً ادعتها

أسلافهم في القابر ، أنا نعتقد أن أكثرها سبيل في المال الذي لقينته والعلوم الجديدة ، و « الاكتشافات المصرية » لأمير السالفين ، وإن هذه الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير أيضاً سببى وتدرس لا محالة مع مرور الزمن . وإن أنت أمنت في جميع هذه العلوم والاكتشافات التي هي مفخرة الجيل المتجدد الحاضر ، وسألت عن أمرها الرجال الذين هم يحققون تلك العلوم ومعالجوا تلك الاكتشافات أنفسهم علمت أن هذه أيضاً — كالعلوم الماضية — تحوي عنصراً قليلاً جداً من الحقائق البقية التي يمكن أن يقال عنها بثقة انه لا إمكان لبطلانها فيما بعد . وأما ما سواهم من مضامين تلك العلوم فكلها ظنون وأقيسة ونظريات وشكوك واحتمالات عقلية قد يقال عنها بحزم انه كلما خطا الزمان خطوات نحو الرقي أبست هذه العلوم الجديدة ، و « الاكتشافات المصرية » كسوة الخلوقة والقدم و « صادت » الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير ، التي هي مدينة بوجودها لهذه العلوم والاكتشافات تترك المجال لأساليب مبتكرة أخرى .

فإذا كان الواقع هكذا فليس هناك ما يجعلنا قلقاً ذا حلم وبصيرة يخاف انه — وقد جاءت « العلوم الجديدة » و « الاكتشافات المصرية » بالأساليب المبتكرة للعمل والتفكير وأسبغت على العقول نعمة « حرية الفكر والرأي » — فإذا يكون مصير الدين ! وإنما شأنه أن يتمتع تلك العلوم والاكتشافات بنظرة فاحصة ليعلم أن جوانبها التي هي متعارضة مع الاسلام هل هي ببقية في نفسها أم لا . فان كانت من اليقينية حقاً وكانت بجانب آخر متعارضة مع المتفادات الحقيقية التي يقوم عليها

الدين ، كانت هناك أزمة ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بالدين او بتلك النتائج اليقينية للبحث والتحقيق . ولكنه ان كانت تلك الجوانب المتعارضة مع الدين مجرد أقيسة ونظريات ، او كانت مما يدفع المرء الى التريية والشك فحسب ، لم يتهيب من تصادمها مع الدين ، لانه ان كانت الدين قائماً على دعائم اليقين والاذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك والتردد بازائها . وان كان الدين شيئاً مبنياً على الظن والقياس ، فهذا الظن والقياس هو الاساس للنظريات العلمية الجديدة أيضاً . فم برجح أحدهما على الآخر ؟

ان التهييب للعلوم الجديدة والاكتشافات المعاصرة والنظر الى الدين بقصد الاصلاح والترميم انما هو مذهب من قد رسب في نفوسهم ان كل جديد هو العلم والاكتشاف ومن اللازم لمسيرة العصر أن يتقبله المرء أو يؤمن به وان كان مجرد قياس او نظرية وكان القوم لم يمنحوا على محرك النقد الصحيح ببصيرة علمية نافذة . وهؤلاء هم الذين قد ولعوا بابتداع الاساليب المبتكرة للعمل والتفكير وان كانوا لا يعرفون كيف يتقدم تلك الاساليب وأي الاساليب تكون رشيدة معقولة وأنها تكون سخيطة صيانية . وكذلك أضحي الادعاء لسبوغ نعمة حرية الفكر والخيال ، من خصيصة أهل النظر السطحي ، ولكنهم لا يعلمون ان مجرد حرية الفكر والشعور فتنة وحالة خطيرة ان لم يصحبها علم واسع حكم ونظرة بالغة عميقة وذهن متوازن صحيح الفكر . وكل هذا مما لا تجود به الفطرة للناس بالسخاء الذي يفرضونه في هذه الايام .

والنظرية الثانية التي قد تولدت من هذه النظرية هي أنه لم يعد هذا العصر عصر « الذين يؤمنون بالغيب » بل هو عصر « الذين يؤمنون بالتجربة والملاحظة ». وأنا لم نستطع حتى بعد كثير من التأمل ان ندرك المقصود الحقيقي الذي عناء القائل من وراء كلمته هذه . ان كان المقصود ان هذا العصر لا يؤمن فيه بشيء يدخل في نطاق الغيب ولا يعالج بالتجربة والملاحظة ، فهو خطأ بالمرّة . لان معناه بعبارة أخرى ان الناس في هذا الزمان قد ارتضوا ان يعيشوا داخل الحدود التي يمكن ان تكون تجربتهم ومشاهدتهم فيها وسيلة لا اكتساب العلم والتي يمكنهم ان يستخدموا فيها حواسهم ، وان الانسان قد ترك التفكير فيما يخرج من تلك الدائرة من الامور وألغى ان يحكم في بابها بالقياس والاستقراء . ولكن كل من أتبع له ولو نظرة عاجلة في « العلوم الحديثة والاكتشافات العصرية » ان يقبل هذا القول ، دع الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيعة التي تبحث تماماً في أمور الغيب . وخذ العلم التجريبي وأموره الطبيعية التي اغا يعتمد عليها صاحبنا حينما ينادي بالايان بالتجربة والملاحظة ، فأى ناحية من نواحي هذا الفن لا يتوقف تحقيقها على الاقرار بالقوة والطاقة الكامنة ، والعلوم الطبيعية ، والمادة والنسبة والملة والمعلوم وما اليها من الامور . وأي علم من علوم الطبيعة لا يؤمن بهذه الامور ؟ ولكن اذهب الى خبير من أكابر خبراء العلوم التجريبية واسأله : أي هذه الامور هو يعلم حقيقته وأنها قد أدرك كنهه بحواسه ؟ وأنها قد جرب أصل وجوده وشاهده بأم عينيه ؟ وأنها يمكنه ان يقدم الثبوت القطعي لوجوده ؟ ان لم يكن هذا كله من الايمان بالغيب فأى شيء هو ؟ .

وقد يكون المعنى الآخر لكلمة صاحبنا ان هذا الزمان لا يؤمن فيه
الا بالشيء الذي قد جربه وشاهده جميع البشر والذي هو عند جميع
أفراد النوع الانساني بمنزلة الحاضر والمشهود . ولكن هذه الكلمة
لا تخرج من فم امرىء عاقل . لانه من البديهي ان جميع المعلومات
الانسانية ليست حاصلة للأفراد الانسانيين على حدتهم وانفرادهم ، بل ان
جانبها الاكبر يتخصص فيه الجماعات المبنية والافراد المعلومون ، وتكون
كل شعبة من هذه المعلومات المخصوصة في حكم الحاضر ، للعالمين
الاخصائيين في موضوعها وفي حكم الغائب ، لسائر أفراد البشر .
ويضطر الجمهور الى ان يؤمن - على الغيب - لذلك الرجل أو لتلك
الطائفة التي تكون خبيرة فيها .

وقد يكون المفهوم الثالث لهذا الحكم الكلي ان كل امرىء في هذا
الزمان لا يؤمن الا بما يدخل تحت تجربته أو مشاهدته الشخصية ولا
يؤمن بشيء يكون له في حكم الغيب . ولكنه قول لا يمكن ان
يخرج من ذهن الانسان شيء أسخف منه . وذلك ان امرءاً بهذه الصفة
لم يوجد على الارض في الماضي ولا هو يوجد اليوم ولن يوجد كذلك
الى يوم القيامة . وإن كان مثل هذا الرجل موجوداً في الواقع فلا يحجم
صاحبنا من الاعاء اليه ، لان هذا الاكتشاف سيكون أكبر وأهم من
سائر الاكتشافات المعاصرة .

فمن أي وجه نظرت في هذه الجملة التي نقلناها لصاحبنا لم تجدوها
تقارب الصدق . وإن التجربة والملاحظة لنفسها شاهدة بأن عصرنا هذا
أيضاً عصر من يؤمنون بالغيب ، كما أن العصر الماضي . والشيء الذي

يقال له « الايمان بالغيب » لم ينج منه الانسان قط ولا هو يستطيع ان
ينجو منه أبداً . وكل امرئ يؤمن بالغيب - وهو مضطر لان يفعل
ذلك - في تسع وتسعين وتسمائة ، بل أكثر ، في كل الف من أمور
حياته . وهو إن أخذ على نفسه أن لن يؤمن الا بما يأتي تحت تجربته
ومشاهدته فإنه سيضطر الى ان يقصي عن ذهنه كل تلك الذخيرة من
المعلومات التي قد أزلها في ذهنه منزلة العلم واليقين اعتماداً على الغير ، وإن
بلغني كل تلك الوسائل لاكتساب العلم التي هي خارج تجربته او مشاهدته
نفسه . وستكون هذه حالة ان يمكنه ان يعيش فيها ، فضلاً عن ان يقوم بعمل من
أعمال هذه الحياة ، لذلك لا يمكن النقي الكلي للايمان بالغيب ولا الايمان الكلي
بالتجربة والمشاهدة في هذا الزمان ، وايضاً لا يرجي إمكانه أبداً في زمان
أنور وأشرق من هذا الزمان ، وأما الانسان مضطر لا محالة في كل زمان وفي كل
حال الى ان يؤمن بكثير من الاشياء بدون تجربته ومشاهدته نفسه اعتماداً على
الغير من الامور ما يؤمن به المرء للخبر المتوارث الذي وصل اليه فيه كامن
يهلك الانسان اذا أكل السم . فهذا لم يجر به كل امرئ لنفسه بأكل السم
ولا شهد آخر بأم عينه يموت بأكله . ومنها ما يضطر المرء الى الايمان به
لرواية رجل أو بضعة رجال يوثق بهم ، كاعتماد القضاء والحكام على
الشهادات ، فهم إن لم يفعلوا ذلك لا يمكن أن يتحرك دولاب القضاء ولو
لساعة . كما أن هناك أموراً يضطر الانسان إلى الاقرار بها لأنه بمرضها
خبير اختصاصي في فنها . وهذه الحالة يمر فيها كل طالب علم في كل مدرسة
وكل كلية ، فإنه إن لم يؤمن الطالب - على الغيب - بالبحوث والاكتشافات
والنظريات التي يقدمها أكابر الخبراء في ذلك الفن لم يخط خطوة إلى

الأمام في طريق العلم، ولا استطاع أن يتقدم في عمله إلى المنزلة التي تؤهله
 هو نفسه - كأولئك العلماء والخبراء - لأن يبحث في الحقائق العلمية .
 فالثابت إذن أننا نؤمن للغير إيماناً بالغيب - ونحن مضطرون إلى أن
 نؤمن كذلك - في تلك الأمور التي لم نكتسب العلم فيها بتجربتنا ومشاهدتنا
 الذاتية ، وقد اكتسبه غيرنا . فيواجهنا بعد ذلك سؤال واحد ، هو الذي
 يتوقف عليه الفصل في هذه القضية وهو أنه : لأي شخص يجب أن
 نؤمن ، وفي أية مسألة ؟ ومن المسلم به مبدئياً أنه في كل أمر من مثل
 هذه الأمور يجب نؤمن الرجل أو للجماعة التي نطمئن إلى أنها تملك أصح
 الخبرة وأكملها فيه وتنبأ لديها أحسن الوسائل لمعرفة . فنبعاً لهذه القاعدة
 العامة لا يستشير المريض محامياً بدلاً الطبيب ، ولا يذهب المرافع إلى
 مهندس بدلاً المحامي . بيد أنه يقع الاختلاف في مسائل الإلهيات والروحانية
 وينشأ السؤال أن هذه المسائل هل يقبل المرء فيها آراء علماء الفلسفة
 وأساتذة العلوم العقلية أو آراء الهداة الدينيين والروحانيين للعالم الانساني ؟
 أي هل يؤمن المرء في موضوع الوجود الإلهي والملائكة والوحي والالهام
 والروح والحياة بعد الموت والمذاب والثواب في اليوم الآخر وما إلى ذلك
 من أمور الغيب ، هل يؤمن في كل ذلك بما يقول أمثال كانت واسبنسر
 وآين شتاين وبرجسان أو بما يدعو إليه الدعاة كإبراهيم وموسى وعيسى
 ومحمد عليهم السلام ؟ فالذين يشادون بحرية الفكر والرأي ، يميلون إلى
 الطائفة الأولى ويمتنعون دعوة الانبياء عليهم السلام على المحك الذي
 أخذوه من تلك الطائفة - طائفة الفلاسفة والمفكرين - فكل ما ثبت
 عليه آمنوا به ، لا لأن الانبياء - عليهم السلام - قد دعوا إليها ، بل

لأنها قد حازت قبولا لدى الحكماء والفلاسفة ، ومن سوء الحظ أن مثل هذه الأمور قليلة جداً بل هي تكاد تنعدم ، . وأما ما وجد زائفاً على المحك رفضوه كشيء لا اعتبار له . وبخلاف ذلك إن الذين يدعون أن أنصار القديم وأتباع السلف ، يذهبون إلى أنه ليس من الصحيح أن يستفسر أهل الإلهيات والروحانيات عن المسائل الطبيعية والعقلية ولا من الصحيح أن يستفسر أصحاب العلوم الطبيعية والعقلية عن الإلهيات والروحانيات ، وإنما يختلف اختصاصها وتباين دائرتها عملها ، ومن الخطأ الأساسي الأول أن يستطلع المرء في علم من العلوم آراء خبير في غير ذلك العلم . إن الحكماء والفلاسفة منها كان لهم من عمق البصر في العلوم العقلية فانه لا تسمو منزلاتهم في العلوم الإلهية على منزلة عامي ، وليس عندهم من وسائل المعلومات في بابها إلا ما يملكه كل امرئ عادي . وإنما تختص هذه العلوم بالأنبياء عليهم السلام ، فهم الخبراء الاختصاصيون فيها ويبدون وخدم الوسائل الحقيقية لمعرفة . لذلك يجب أن يؤمن المرء في أمور الإلهيات والروحانيات بالأنبياء عليهم السلام وخدم . وإن كانت لك مجال المناقشة والبحث في هذا الخصوص فهو في أنه هل هم صادقون وذوو البصيرة الناعمة في العلوم الإلهية أم لا ؟ ولكنه إن ثبت أو أثبت لك أنهم في الحقيقة كذلك ، يتحتم عليك عندئذ أن تؤمن بكل ما قاله أولئك عن علمهم وبصيرتهم . ويكون إنكارك لها وسوق الأدلة والحجج بخلافها كمثل إنكار أعمى لوجود الشمس وتقديع الحجج لامتناع وجودها تكديماً للبصراء . فمثل هذا الرجل منها كان فيلسوفاً عظيماً عند نفسه فإن الرأي الذي سيراه ذلك البصير الذي يرى الشمس بعيني رأسه في هذا الأعمى الفلسفي الجاحد لا يحتاج إلى بيان .

وعسى أن تعرض أن الذي قد قاله الانبياء عليهم السلام في أمور
الغيب لا تصدقه « العلوم الحديثة » و « الاكتشافات المصرية » ، ولذلك قد
ابتلي الناس بحالة « الريبة والحيرة » و « بالايان التقليدي الاضطرابي »
ولكننا نسأل أي تلك الحقائق اليقينية من تلك العلوم والاكتشافات هي
التي تتعارض مع الاسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه اليقينيات فهاؤها
لنطلع عليها ونفكر في أننا هل نؤمن بالقرآن أو بالعلوم الحديثة
والاكتشافات المصرية . وإن لم تكن ، وإن تكون ، كما يبدو من كلمات
« الريبة والحيرة » و « الايمان الاضطرابي » التي جاءت في كلامنا قدما
الفاضل . فهل العلوم الحديثة والاكتشافات المصرية لا تملك إلا أسلحة
النظريات القياسية والظنية التي اعتمداً عليها قد أعلنت الحرب على الدين ،
والتي قد جاء بربها ... لا قوة فتكها — يحمل « أنصار حرية الفكر
والرأي » يؤمنون أن الدين إذا سمع بها هلع جزعاً واضطر
إلى التخلي عن المضمار . أنك منها أوليت هذه العلوم والاكتشافات
من الأهمية فلا تنسى أن هذه لم تكن لتفيد اليقين في أمور
الغيب . أقصى ما يكون من تأثير هذه العلوم فيك أن تصاب « بالريبة
والحيرة » فنقول أنه لا يمكن لنا أن نحكم في أمور الوحي والالهام والبحث
بعد الموت والجزاء والمقاب في اليوم الآخر ووجود الملائكة ووجود
الذات الإلهية حكماً قاطعاً بالنفي أو بالإثبات . ولكنه ليس من الممكن
أن تنفك هذه العلوم في شيء في الخروج عن حالة « الايمان التقليدي
الاضطرابي » ، والتمنع بنعمة الكفر المفيدة يرد اليقين لأن هذه العلوم
لا تزودك بحجة للجحود القطعي بالأمور المذكورة آنفاً . وإن شيئاً ما

لا يكفي للقطع بعدم وجوده ان يحتج بأنه لا برهان هناك لوجوده .
« فالريية والحيرة » اذن هو المنزل النهائي الاخير الذي تنتهي بك اليه
علومك الحديثة واكتشافاتك المعاصرة . ولكنه أسوأ المنازل من الناحية
العقلية والذهنية . وان العلوم التي لا تستطيع أن ترفد الانسان براحة
اليقين ، بل تتركه حيران في موضع لا يجد فيه ملاذاً للطمأنينة والهدوء
والتي تدفع به الى ورطة « الايمان التقليدي الاضطرابي » لكونه لا يجد برد
اليقين في مذهب الكفر ، لاريب أن هذه العلوم أسوأ للانسان من الجهل .

وان كان ثمة ما يخرج الانسان من هذه الازمة فهو الايمان بالغيب
وحده . فإنك إذا آمنت بأن فلاناً من عباد الله نبي واعتقدت أنه يملك
البصيرة الكاملة في العلوم الإلهية ووثقت بأنه لا يكذب أبداً فإنه لا يبقى
لك مجال للحيرة والارتباب في أمور الغيب ، ويقوم اعتقادك على أساس
حكم من اليقين والاذعان لا يصدمه علم من العلوم الحديثة ولا شيء من
الاكتشافات المعاصرة ولا أسلوب مبتكر للعمل والتفكير ولا غلبة حرية
الفكر والرأي في كل مكان . ولذلك قد صرح الله تعالى في القرآن
بأن هذا الكتاب هدى للمتقين ، ومن أولى صفات المتقين أنهم يؤمنون
بالغيب . (هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب) « البقرة : ٣ » . فهذا الايمان
بالغيب هو الذي يقوم عليه بناء الدين بكامله . وان هدمت الجذر والاساس
فإنك لا تستطيع ان تهتدي في أمر المعتقدات الدينية الاساسية التي لا وسيلة
عندك لمعرفة حقيقتها الى رأي تكون موقناً بصحته ويكون باستطاعتك
أن تقنع الغير أيضاً بصدقه .

ويبقى السؤال الأخير في هذا المقام وهو أنه ما هي الوسيلة لتحقيق
 أن رجلاً بينه نبي في الواقع وله البصيرة الكاملة في العلوم الإلهية ،
 وهو من الأمانة والصدق بحيث أن أخبرنا من أمور القيب بأشياء تخرج
 عن حدود عقلنا ونسحو على منتهى علمنا تؤمن له ونصدق ما يعرض
 ونستطيع أن نقول بحزم أنه لا يكذب ؟ هذا السؤال يتوقف حله على
 أمرين اثنين : أولهما أن نمتحن السيرة الشخصية لذلك الرجل بأشد وأقصى
 ما يكون من المقياس الذي تمتحن به سيرة إنسانية ، والآخر أن نأخذ
 من دعوته تلك الأمور التي لا تخرج عن دائرة علمنا والتي يمكننا أن نحكم
 فيها حكماً عقلياً بحزم ، فننظر فيها نظر المدارس المتأمل . فإن ثبت لنا
 كسبجة الامتحان لسيرته ولأجوانب المدركة من دعوته أنه لا نظير له
 في صدق المقال وأنه بجانب ذلك يعلم في جميع نواحي الحياة العملية والفكرية
 تعليمًا مكتملاً من الحكمة والسعادة والخير لا يستطيع العقل الانساني أن
 يجد فيه مغزاً من أية ناحية ، فلا مبرر هناك لثلاث متقدمة صادقاً ونظن به
 سواء أنه قد اختلف كل هذا الكذب والتزوير من وجود الإله والملائكة
 والعرش والكرسي والوحي والالهام والبعث بعد الموت والجنة والنار لمجرد
 أن يخدع به الدنيا بدون أن يكون عنده علم بذلك .

لذلك فالخطأ الثالث الذي وقع فيه الأستاذ (ن) لأنه لا يعتبر القسم
 الأول (أي القسم الثاني حسب تقسيمنا) من القرآن جديراً بالبحث ،
 ويظن بعد ذلك أن هذا الجانب تتساوى فيه جميع النحل والأديان أو
 تكاد ، ولا يختلف تعليم الدين الاسلامي في بابه عن تعليم الأديان الأخرى
 أو يقصر دونه . وبخلاف هذا كله نقول إننا يتوقف الفصل بصدق القسمين

(الثاني والثالث) (أي القسم الاول حسب تقسيمنا) على أن نبحث
سيرة النبي محمد ﷺ ونستعرض القرآن الكريم فننتقد منه ذلك القسم
الذي لا يتعلق بأمور الغيب وألا نكتفي بقول أن هذا القسم من التعليم
الاسلامي لا يختلف عن تعليم الأديان الاخرى او يقصر دونه ، بل نثبت
بالأدلة والبراهين أن هذا أسمى وأرفع وأجل من كل ما يوجد منه عند
الأديان الاخرى غير الاسلام . وما دمنا لا نتطالع بشيء في هذه المرحلة
من البحث ، فإن من الخطأ المبدئي أن ندخل في المرحلة الثانية (المطلقة
بأمور الغيب) منه . وبدون تسوية البحث في هذه المرحلة الاولى لا يمكن
التسوية في مرحلة الامور الغيبية أبداً .

ويريدنا الاستاذ (ن) أن نبحث في المعاد و « الكلام الإلهي »
والآيات التي تتعلق بالمقائد والقصص . ولكن هذا البحث له عندنا وجهان
اثنان وهما يتعلقان بفئتين مختلفتين : احدهما الفئة التي لا تؤمن برسالة
النبي ﷺ ، فهي تشك لذلك في هذه الامور والاخرى التي تؤمن برسائته
ﷺ ولكن نخالجهما شكوك وشبهات في أمور الغيب . فاساليب البحث
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتباين . لذلك مادامنا لا نعلم الى أي
الفئتين ينتمي المترشح لا يسمننا ان نتباحث معه في الموضوع .

وذلك ان الفئة الاولى لا يجدي معها البحث والمناقشة حصول المعاد
والكلام الإلهي وسائر أمور الغيب لأنه ليس من الممكن الوصول الى
النتيجة بالبحث في الفروع مع بقاء الاختلاف في الاصل والجوهر .
فالامور التي نحن نؤمن بها من المعاد والكلام الإلهي وما يتعلق بوجود

الإله وصفاته ليس إيماننا بها وإدعائنا في بابها آتياً من أن تحقيقنا العقلي أو تجربتنا ومشاهدتنا الذاتية قد أعطتنا علماً قطعياً يقينياً في تلك الأمور لا يمكن أن نقام في وجهنا حجة عقلية بخلافه . ولو كان الأمر كذلك لكان من اليسور أن نبحث في تلك المسائل بالأعراض عن البحث في الرسالة . ولكن الواقع أن أساس إيماننا وإدعائنا بتلك الأمور هو اعتقادنا بأن محمداً عليه السلام صادق في قوله وأن كل ما عرضه علينا مما يتصل برسائله ويكون القرآن الكريم من عنده هو حق لا مريية فيه . ومن هذا الأصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نجعل رجلاً منكراً للرسالة محمد عليه السلام بقر وبدن هذه المسألة الأساسية لن نبشر البحث معه في مسألة فرعية .

وأما الفئة الثانية فانا لانعرف لها حقاً في أن تؤمن بجانب رسالة محمد عليه السلام وتشكككم بجانب آخر في أمور الغيب من جهة ان ما جاء في القرآن وما نبأ به محمد عليه السلام هل هو صحيح أم خطأ ؟ وذلك انها حالما تقف هذا الموقف من تعاليم القرآن والنبي تدخل في عداد الفئة الاولى . ولو ان المرء من الفئة الثانية حقاً فانه يتحتم عليه ان يسلم بأن كل كلمة جاءت في القرآن صحيحة وأن كل ما عرضه محمد عليه السلام سليم الخطأ . وإنما يحق له ان يشكك في هذا كله من جهتين : اولاهما انه هل جاء هذا وهذا في القرآن في واقع الامر ام لم يجيء ، وهل قال النبي عليه السلام هذا وهذا في الواقع أم لم يقل ! والاخرى ان الذي قد ثبت مجيئه في القرآن والسنة ماهو مفهومه الصحيح !

وأمر آخر يزيد ان تشكككم عنه في الختام هو ان الاستاذ (ن) قد اقترح ان يفتح في مجلة « زحمان القرآن » باباً للمناظرة وأظهر من نيته

انه سيعرض فيه ما يمتريه من الشكوك والشبهات . فأما شغل المناظرة المصطلح عليه عامة فقد اجتنبناه دائماً وزيد ان نجتنبه في هذه المجلة ايضاً لأننا لا نود نقاشاً لانتكون غايته سوى الرياضة الذهنية والصراع العقلي . وأما المناظرة العلمية التي يكون المقصود من ورائها التحقيق والاثبات والتي يخوضها الفريقان بالرغبة الصادقة في أن يظهر اياهو الحق عندهما ويؤمننا بما بليت انه حق ، فنحن مستعدون لها في كل حين . فلا اعتراضات والشبهات التي ستعرض على صفحات مجلة الاستاذ (ن) ستنقل بلفظها كاملة على صفحات « ترجمان القرآن » وبجواب عليها . وكذلك من المرجو أنه إن تناول الاستاذ (ن) جواب « ترجمان القرآن » بالنقد نقل الجواب المنتقد بلفظه على صفحات مجلته ، حتى يطلع قراء المجلتين على جانبي البحث كليهما ويتمكن من أن يكون في الأمر رأياً بأنفسهم أيضاً . وإن عرض جانب واحد من البحث واجتناب عرض الجانب الآخر هو عندنا اعتراف بالضعف الشخصي !

ملاحظة :

ومما عسى ان يروق القراء علمه أن هذا المقال أجاب عليه الاستاذ (ن) بأن ألقى مبادلة مجلته بمجلتنا « ترجمان القرآن » ، وهي لا تزال ملقاة حتى اليوم . إن من الناس من يحسنون خداع شبيبتنا بخرف من القول والرأي . ولكنهم إذا دعوا إلى البحث الاصولي الجدي على الطريقة العلمية المحضة فانه قلما ترسخ قدمهم في هذا المضمار . (المؤلف)

النقص الأساسي في خططنا التعليمية

إن مجلس الجامعة المسلمة بعليكره قد وجه عنايته في جلسته السنوية الماضية (المنعقدة في أبريل سنة ١٩٣٦) إلى أمر هام كانت يستدعي العناية منذ بعيد، وهو إصلاح الطريقة الناقصة لتعليم علوم الدين والإلهيات وضرورة بث الروح الإسلامية الحقيقية في طلبة الجامعة . أما تعليم العلوم الجديدة والآداب والفنون الغربية فقد تهيأت له في جامعات الحكومة أحسن الأسباب ، مما يساوي على الأقل ما يوجد منها في جامعة عليكره فلم يكن المسلمون في حاجة إذن إلى تأسيس جامعة خاصة لهم لهذا الغرض وحده . وإنما الأمر الذي جعل المسلمين يفكرون في تأسيس جامعة مستقلة لأبناء أمتهم والذي نالت هذه الفكرة لأجله رضى الناس هو كون المسلمين يريدون أن يستفيدوا من التعليم الجديد ويقفوا مع ذلك « مسلمين أيضاً » ، وهذا ما لا تحققه الكليات ولا الجامعات الحكومية ، وهذا هو الذي احتاج المسلمون لأجله إلى جامعة إسلامية لهم . ولكنه إن لم يكن هذا المقصود متحققاً حتى في جامعتهم أنفسهم ، ولم يتخرج منها من حاملي الشهادات العليا إلا مثل من يخرجون من الجامعات الحكومية حذو القذة بالقذة ، ولم ينبغ في هذه إلا مثل من ينبغ في تلك الجامعات

من « السادة الافرنج الملونين » ، أو « الوطنيين الهنديين » ، أو « الملاحدة -
الشيوعيين » ، فأى ضرورة هناك لإنشاء جامعة مستقلة وإدارة شؤونها
بصرف ملايين من الروبيات ١٩

هذا السؤال كان من اللازم أن يوضع موضع العناية والاعتبار منذ
البداية . وأول ما كان يجب أن يفكر فيه حينما ابتدأ العمل بإنشاء الجامعة
هو أنه ما الحاجة بنا إلى جامعة مستقلة . وما المنهاج لقضاء هذه الحاجة
في الوقت الحاضر .

ولكنه قد صدق من قال يصف المسلمين في هذا العصر : أنهم قوم
يعملون أولاً ويفكرون ثانياً . فالذين كان بهم شغف بإنشاء الجامعة
كانوا مشغوفين بإنشاء الجامعة فحسب ، ولم تكن في ذهنهم صورة واضحة
منها . فلا يعنيهم كيف ينبغي أن تكون الجامعة المسلمة وما هي الميزات
التي يصح أن تدعى معها جامعة باسم « الجامعة المسلمة » . فكان من
نتيجة هذا العمل المنفصل عن التفكير أن تأسست في مدينة عليكره أيضاً
جامعة من نفس الطراز الذي أنشئت الواحدة منه في اكبره والثانية في
لكنو والثالثة في داکا من قبل . ولناسبة صفة « المسلمة » في عنوات
الجامعة أدخل جانب من علوم الدين في برامج تعليمها ، حتى إذا سأل
مسائل عن السبب في إلحاق صفة « المسلمة » هذه باسم الجامعة عرضت
عليه مقررات هذه العلوم من الفدوري ومنية المصلى والهداية برهاناً على
« اسلامية » الجامعة . ولكن الواقع انه لم يراع في تأسيس هذه الجامعة

وتشكيلها ما تنفرد به عن غيرها من الجامعات الحكومية وتكون جامعة
إسلامية ، بكل معنى الكلمة .

من الممكن أن يكون النهج والشفاف الشديد بعمل التعبير لم يبدع
القوم في بدء الامر بفكرون في أمر التصميم الصحيح الملائم ولكن
العجب أنه قد مضت على تأسيس الجامعة خمسة عشر عاماً ولم يشعر أرباب
تعليمنا ، ولو مرة واحدة ، : ماذا كانت الغاية المقصودة من بناء الجامعة
والى اين يسير هذا الموكب المولى عن وجهته . وبما تدل عليه الاحوال
منذ البداية ان هذه الجامعة لا هي جارية على النهج الذي يجب ان تجري
عليه جامعة إسلامية ، ولا هي آتية بشك النتائج التي كانت مطلوبة منها
حقاً . فلا فرق بين طلبتها وطلبة جامعة حكومية . ولا يوجد في جوها
شيء من السيرة الإسلامية والروح الإسلامية والسلوك الإسلامي ، كما
ينعدم فيه التفكير الإسلامي والعقلية الإسلامية . ولعله ليس واحداً
في المائة عدد الطلبة الذين قد تخرجوا من الجامعة بوجهة نظر إسلامية
ويعطى رجل مسلم والذين قد أهلهم التعليم والتربية في هذه الجامعة بأن
يستعملوا علمهم وقواهم العقلية فيثبوا في حياة الأمة المسلمة روحاً حماسية
جديدة ، أو يقوموا — على الأقل — بخدمة علمية او عملية نحو أمهم .
ولو أن نتائج تعليم هذه الجامعة كانت من النوع السلي فحسب ، لكان
الامر . ولكن المؤسف انه يوجد بين خريجي الجامعة والطلبة المتعلمين فيها عدد
ضخم من الشبان الذين ليس وجودهم ذا منفعة للإسلام والحضارة الإسلامية
بل هو ذو مضره لها . فهم لا يلبسوا أجانب فحسب عن الروح الإسلامية بل هم

قد انصرفوا عنها وهاجروها . ولا يوجد فيهم مجرد الجفاء للدين والاعراب عنه ، بل قد نشأ في نفوسهم نوع من الكراهية له . وقد ركبت أذهانهم تركيياً جاوز بهم موقف التشكك إلى موقف الجحود والإنكار التام . فمادوا بتعردون على الأصول الأولية التي يقوم على أساسها بنيان الإسلام ومنذ قريب قد ألم ببعض أحوال الجامعة في خطاب شخصي له شاب خريج من الجامعة المسلمة نجا من الوقوع في الارتداد لسلامة طبعه ، وقد كان أشرف عليه . وهذا الخطاب لم يكتب للنشر ولا هو كتب خاصة لبيان أحوال عليكم . لذلك نرى أن ما جاء في هذا الخطاب هو صورة صحيحة غير مموهة لبواطن أمور الجامعة . فيكتب صاحب الخطاب بسرد حالة ارتقائه الذهني :

إني واجهت في جامعة عليكم تلك الفئة النازلة بالعالم الإسلامي من الخارج ، وهي التفرنج . ووقفت أمام منزله الارتقائي النهائي ، وهو الشيوعية ، وكنت قبل هذا لأعد التقليد الغربي شيئاً ذا خطر . ولكن تجاربي في عليكم عرفتني الحقيقة . ففي هذا المركز الكبير في قلب الهند الإسلامية رأيت عدداً لا بأس به من الأفراد الذين قد ارتدوا عن الإسلام وأصبحوا دعاة متحمسين للشيوعية . ورأيت أن كثيراً من أفراد هذه الجامعة هم الاساندة . وهؤلاء ينفون كل فطن زكي من الطلبة الواردين في الجامعة فيوقعونه في شركهم . والقوم لم يختاروا الشيوعية لانهم يريدون حماية وإسفاف المدمين والفلاحين والعمال ، فهذه حياتهم وطرق معاشهم الاسرافية تكذب ما يدعون ، بل هم قد اختاروها ليستطيعوا أن يبرروا انحلالهم الخلقي ومبولهم الالحادية وتفكيرهم

المهلل (Loose Thinking) تحت جناح حركة عالمية . وقد اتخذت
أنفسي بالشيوعية أولاً اذ زعمت انها طبعة غير رسمية (un - authorized
Edition) للاسلام . فلما درستها بشيء من الوعي والتفكير علمت انه
شئان ما بين مقاصدها الاساسية ومقاصد الاسلام

وبتضح جلياً من هذا البيان أن التلميم والتربية في جامعة عليكرة ليس
فاقصاً فحسب بل هو مثمر من النتائج ما يخالف وبضاد تلك المقاصد التي
نادى لأجلها السير سيد أحمد خان وعحسن الملك ووقار الملك بضرورة
جامعة مسلمة ، والتي احتفى لأجلها المسلمون ببناء هذا المعهد احتفاءً حاراً
وشاركوا في تأسيسها بما هو فوق استطاعتهم .

وماذا تقول في مهندس صنع سيارة ولكنها اذا حركت جعلت تسمى
إلى الخلف بدل أن تجري إلى الامام ؟ وما رأيك في فنية المهندس الذي
ظل يلاحظ ان السيارة التي صنعها تتحرك حركة مقلوقة بصفة دائمة
مستمرة ، ثم لم يشمر بأن هناك فساداً في تركيب السيارة . وأغلب
الظن أنك ان تصادف مثل هذا المهندس الميكانيكي في دنيا الواقع . ولكنك
تستطيع أنك تقدر فنية المهندسين التعليميين لاشك من أنهم تصدوا
لاختراع وميكانة تعليمية يراد بها أن تتحرك نحو الغاية الاسلامية ، ولكن
الميكانة التي صنعوها أضحت تتحرك في الجهة الماكسة له على الخط المستقيم
وظلت تتحرك في تلك الجهة الخاطئة مدة خمسة عشر عاماً على التوالي ،
ولكنهم لم يشمروا بذلك ولم يتساءلوا يوماً واحداً أنه أي نقص هناك في
تصميمهم وتركيبهم بل لم يشمروا بأنه هل هناك من خطأ في تركيبه
ألم لا ؟ .

وبعد كل هذا الخطأ والفساد المستمر عبر السنوات الطوال قد
تذكر مجلس الجامعة أن : « من مقاصد الجامعة الاولى أيضاً أن تبث في
طلبتها الروح الاسلامية » وعينت لجنة من سبعة رجال لهذا الغرض قد
عهد اليها أن « تدرس وضع الحالة الحاضرة في الجامعة فتقترح لتعليم العلوم
الدينية والالهية وسائل مستجدة راقية تلائم حاجات العصر ، ويمكن
أن تعرض بها التعاليم الاسلامية على طريقة أحسن وأرضى » .

أمر حسن ولا شك ، وخطة طيبة مباركة ! ولا بعد ضالاً من بض
بياض النهار ويعود مع المساء كما يقول المثل . فإن كان مهندسوا
التعليميون قد قننوا حتى في هذه المرحلة المتأخرة أن « ميكائيلهم » التعليمية
قد ركبت تركيباً خاطئاً وأنه ليس السبب في حركتها على عكس
الجهة التي كانت مقصودة من صنعها هو مجرد المصادفة والاتفاق بل
هو الفساد في تصميمها وتركيبها ، فإننا مستعدون لأن نقول لهم : دعوا
ما مضى وتعالوا الآن فتفطنوا للاخطاء التي كانت في تصميمكم السابق ،
فركبوا « الميكانيكا » الآن على تصميم آخر صحيح . ولكننا نشك في أنه قد
شعر القوم شعوراً صحيحاً بخطئهم . فتراهم لا يسترفون بأن هناك فساداً
جذرياً في عمل بنائهم وأما تأثروا بالصورة الرهيبة الظاهرة لنتائج عملهم
ولا يزالون ينظرون إلى الاحوال بنظر سطحي غير متعمق .

وإننا ندعو الله أن تكون شهادتنا هذه في غير محلها . ولكن تجاربنا
الماضية تحملنا على مثل هذا الشك .

إنه في منتصف القرن الماضي ، حينما كان الانحطاط الممتد على
القرنين قد أدى إلى انقلاب سياسي رهيب ، ظهر من النيب بضعة رجال

لينقذوا من الفرق سفينة المسلمين المضطربة . وكان ذلك الوقت لا يسمع
 بكثير من التأمل . ولم تكن اذ ذاك فرصة للتفكير في أنه على أي تصميم
 تصنع السفينة الجديدة القوية بدل هذه السفينة القديمة المحطمة . واذا
 كانت المسألة عندئذ أن هذه الأمة التي قد أشرفت على الفرق كيف
 تنقذ من الهلاك ؟ فقامت فئة من هؤلاء المصلحين تصلح وترمم تلك
 السفينة القديمة . فرتبت من جديد ألواحها السابقة وسدت ما تخللها من
 الفروج ورفعت أشرعتها الرثة وجعلتها صالحة ليملاها الهواء فتجري
 السفينة . وقامت فئة أخرى فاكثرت سفينة بخارية جديدة ، فحملت
 عليها عدداً كثيراً من المتعرضين للفرق وراحت لسبيلها . وبهذا التدبير
 نجحت الفئتان كلاهما في دفع النكبة المفاجئة . ولكن هذين التديبين
 نجحا من حيث أنها عالجا المشكلة بحسب الضرورة العاجلة الشديدة
 وأنقذوا الفارقين من الهلاك . ولم يكن كل ما فيها من الحكمة والكياسة
 الا محدوداً عند هذا الحد . فالذين يريدون الآن أن يبقوا على هذين
 التديبين في شكلهما الحاليين مع أن ساعة الخطر قد مضت ، فإن منهج
 عملهم يخالف الحكمة والكياسة . وذلك أنه ليست السفينة الشراعية
 القديمة تصلح لأن يركبها المسلمون ويسابقوا الامم التي تجعلها السفن
 الميكانيكية ذات ألف الضعف من طاقة مركبهم ، ولا السفينة البخارية
 المكترأ تصلح لأن تحمل المسلمين إلى غايتهم المقصودة ، لان هذه
 السفينة وإن كانت ذات جهاز مستحدث وسير سريع ومحرك ميكانيكي ،
 الا أنها سفينة الاجانب في كل حال ، وتصميمها وتركيبها إنما يلائم

مقاصدهم ويلبي حاجاتهم فحسب . ثم ان ربانها وملاحها أيضاً من أولئك القوم . لذلك لا نتوقع أبداً من هذه السفينة أن تجري بنا إلى الغاية التي نطمح إليها ، بل نحن نخاف لسرعة سيرها أن تبعد بنا هذه في الجهة المخالفة بأعجل من ذي قبل ، وتقصينا عن غايتنا المقصودة يوماً بعد يوم . أما وقت الضرورة العاجلة فقد أساب من قام ليرمم السفينة القديمة ولم يخطيء من ألقذ الفارقين من الهلاك باكتراء سفينة أجنبية . ولكن الآن ، وقد ذهب الخطر العاجل ، يخطيء من يصر على ركوب تلك السفينة القديمة المرعة ويخطيء كذلك من يأبى مفارقة السفينة الأجنبية المستعمارة .

إن الزعيم الحقيقي والمصلح الصحيح هو الذي يتولى الاجتهاد الفكري ويتخذ من التدابير ما هو أكثر ملاءمة للوقت والمناسبة . والذين يتبعونه بعد ذلك يكونون مقلدين بلا تفكير . فهم يظنون يسرون على الطريق الذي كان اختارها مراعاة للظروف ، بدون اجتهاد أو فكر حتى بعد انقضاء تلك الظروف ولا يفتنون أن الذي كان الامثل في الماضي هو في الحال الحاضرة غير الامثل . فبعد أولئك الزعماء الذين كانوا في القرن الماضي لا يزال منعمون بصرون على انتهاج ذلك الطريق الذي تركهم عليه أولئك ، مع أنه قد زالت الملابس التي اختار فيه أولئك هذا الطريق . والحاجة الآن هي أن يعمل الاجتهاد الفكري فتتخذ طريقة جديدة للعمل .

ومن سوء الحظ أننا لا نرى أية من الفئتين مجتهدة . وإن اجتهد أحد من أهل السفينة القديمة بأقصى ما يمكنه من الجراءة فهو يعلق فيها عدداً من الصايح الكهربائية ، ويفرش فيها أثاثاً من النمط الجديد ويركب فيها وميكانيكة ، بخارية صغيرة لا تنفع إلا أن تصغر من بعيد كمثل الصفارة البخارية فيخدع الناس إن هذه السفينة القديمة قد أصبحت جديدة ميكانيكية . وبجانب آخر ، إن أهل السفينة الجديدة وإن كانوا راكبين في مركب الجانب ، وتجرى بهم السفينة بسرعة هائلة إلى الجهة المخالفة إلا أنهم قد رمعوا أسرع قليلاً من الطراز القديم على ظهر باخرتهم الجديدة صنع القرن العشرين ، حتى يخدعوا المسلمين - ويخدعوا أنفسهم كذلك - بأن هذه السفينة أيضاً سفينة إسلامية قد جرت نحو كعبة الله من طريق لندن .

إلام ياترى هذا التقليد الأعمى وهذا التظاهر الزائف بالاجتهاد ؟ قد مر طوفان ، وقد اقترب جداً طوفان آخر . ونحن نشاهد إرهابات لا انقلاب سياسي آخر في الهند ، كما أنه تتخذ الآن في أقطار العالم الأخرى وسائل للانقلاب يخشى أن تؤدي إلى انقلاب مفاجيء أعظم وأهلك أضعافاً مضاعفة ، قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هذه الانقلابات المنتظرة مختلفة تماماً في نوعيتها وشدتها عن ثورة ١٨٥٧ الكبرى . والذي نراه الآن من حالة المسلمين الحاضرة من حيث العقيدة والايان والاخلاق والاعمال لا يجعلنا نظن وتفاءل أنهم سيتحملون صدمة واحدة من صدمات الطوفانات الآتية بخير وسلام . ذلك لأن سفينتهم القديمة

لا تصلح لأن تقاوم طوفاناً هائلاً ينبعث في هذا العصر الجديد ، وربما تفككت ألواحها وتمزقت أشرعها بلطمة واحدة من لطات الأمواج النائرة . أما سفينتهم المستعارة فهي أكثر خطراً من القديمة ، والذين قد ركبوا فيها نخشى عليهم أن يذهب بهم أول موج من الطوفان بعيداً عن الملة الإسلامية ويطرحهم لأبد الآباد - لا قدر الله - في أعماق الضلال . لذلك قد آن الأوان لأن يبرح المسلمون سفينتهم القديمة المتضمضة وينزلوا أيضاً من السفينة الأجنبية المكتراة ، ويصنعوا لأنفسهم بدل ذلك سفينة تكون مركبة من أحدث الآلات والأدوات وتكون ميكاتها كالتي تنصب في أقوى وأسرع سفينة عصرية ولكن تصميمها يجب أن يكون تصميم سفينة إسلامية ، خالصة ، وتكون دفنها بيد الربايع والمهندسين الذين هم عارفون بمالم الطريق الموصل إلى كعبة أهل الإسلام .

وندع الآن أسلوب الاستعارة والتعريض وتكلم في الموضوع بلغة صريحة مباشرة .

إن الحركة التعليمية التي انبثقت من عليكره بقيادة السيد أحمد خان - عفا الله عنه - كان من غايتها الموقفة أن يتأهل المسلمون لاصلاح أمرهم الديني بحسب حاجات هذا الزمن الجديد . وذلك أن يتحلوا بالتعليم الجديد . فيستنفذوا حياتهم الاقتصادية والسياسية من البوار ، ولا يتخلفوا عن الشعوب الأخرى في الاستفادة من الوضع الحديث لإدارة شؤون البلاد . ولعله لم تسمح الظروف عندئذ بأكثر من هذا . وهذه الحركة وإن كانت بجانب فوائدها مضار وأخطار ،

ولكنه لم تكن لدى القاعين بهذه الحركة فرصة لأن يفكروا في هذا الجانب ويتخذوا خطة تعليمية صارمة تسلم من تلك المضار وتجمع المنافع كلها ، ولا كانت تهيأ لهم آتشد وسائل وأسباب يمكن بها تنفيذ خطة تعليمية من ذاك النوع. لذلك كله دفع المسلمون عندئذ إلى المنهج التعليمي الذي كان رائجاً في البلاد مراعاة لضرورة الساعة . ولتفادي الأخطار أدخل فيه عنصر من التعليم والتربية الإسلامية ، لم يكن يلائم في شيء التعليم الجديد والتربية الجديدة .

كان هذا تديراً مؤقتاً وكفى ، لجؤوا إليه كالحفاة الكلبة المفاجئة من القور ، ولكن الآن قد انقضت الظروف التي كانت تتطلب تديراً عاجلاً . وقد تحقق أيضاً النفع الذي كان يقصد بهذا التدبير ، وأيضاً ظهرت ظهور الواقع المأموس تلك الأخطار التي كانت عندئذ متنوعة غريب . وهذه الحركة لا ريب أصلحت من أمر دنيا بعض الشيء ، ولكنكم أفسدت ديننا أكثر مما أصلحت من دنيانا . وذلك بأنها نشأت من بيننا « الافرنجيين المولودين » وولدت فينا طبقت من « الانجلو محمديين » (Anglo - Mohammadans) و« الانجلو هنديين » (Anglo - Indians) عن بتضائل في نفسياتهم العنصر «المحمدي » و« الهندي » ويطلب العنصر « الانكليزي » . ثم إنها ضيعت الطبقتين العليا والمتوسطة من أمثنا - وهما في الحق الاعضاء والجوارح الرئيسية في صكياتنا القومية - وباعتها من الوجهين الظاهر والداخل لحضارة أوربا المادية بضمن بخص هو أن يبرز بعض المناصب وبعض الألقاب وبعض الكراسي التشريعية لرجال يشعرون

بأسماء المسلمين . فإنا نتساءل في هذا الوقت : هل يجب أن تبقى خطتنا التعليمية هكذا على الدوام ؟ وإن كانت هذه هي خطتنا الدائمة الباقية فلا نحتاج لاجلها إلى جامعة عليكرة ، بل هناك في كل مدينة كبيرة من مدن الهند جامعة عليكرة ينتخرج منها الانجلو محديو ، و د الانجلو هنديون ، بسرعة . ولا ندري لماذا نطلب هذه المزرعة المستقلة لحصد هذا الزرع المسموم . وأما إن كان المقصود تبديل هذه الحالة فلتنظر نظرة الطبيب الفاحص : ما هي أسباب الفساد في حقيقة الأمر وما هو التدبير الصحيح لمعالجته ؟

إن التأمل في مزاج التعليم والتهديب الجديد وفي طبيعته يوضح أنه يناهز مزاج الاسلام وطبيعته كل المناقاة . فإن نحن قبلناه كما هو وروحناه في أجيالنا الناشئة ، أضعناهم للأبد . فانكم في هذا التعليم الجديد تعلمونهم الفلسفة التي تحاول أن تحل لغز هذا الكون بغير الايمان بالله ، وتعلمونهم العلم التجريبي (Science) الذي هو منحرف عن العقولات وتابع للمحسوسات ، وتعلمونهم في التاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون وسائر العلوم العمرانية تعليماً يختلف من أصولها إلى فروعها اختلافاً كلياً عن نظريات الاسلام ومبادئه العمرانية . وإنكم تربونهم كذلك في الاغلب تحت تأثير حضارة هي متعارضة مع حضارة الاسلام من حيث روحها ومقاصدها ومناهجها . فأي شيء بعد ذلك يجعلكم تؤملون في أجيالكم أنهم سوف ينشؤون على دينهم ، وسيكون نظرم نظراً إسلامياً ، وستكون سيرتهم إسلامية وحياتهم حياة إسلامية ؟ إنه لا يتلاءم مع هذا التعليم

الجديد تعليم القرآن والحديث والفقه على الطريقة المتبعة المتوارثة ولم
يمكن عمل التطعيم هذا إلا في شمرات طيبة . وإنما مثله كمثل أن تنصب
الاشربة البالية في باخرة انكليزية من الطراز الجديد لا أجل الاظهار
والاعلان وحده . فلم تكن الباخرة الاوربية تعود بهذا التدبير باخرة
إسلامية أبداً .

لذلك إن كنتم تريدون حقاً أن تأخذوا من جامعة عليكرة جامعة
مسلمة فعليكم أن تبيدوا النظر في تعليم العلوم والفنون الغربية . ولا يصح
أبداً أن تقتني هذه العلوم كما هي بدون إصلاح أو تعديل ، لأنه يتطعم
أثرها على أذهان طلبتنا الصافية الساذجة انطباعاً بمودون به يؤمنون بكل
شيء غربي ولا تنشأ فيهم ملكة النقد ، وإن نشأت في واحد من ألف
متعلم ، وذلك أيضاً بعد أن يقضي جانباً كبيراً من عمره بعد فراغه من
التعليم الجامعي ، في دراسة متعمقة ويبلغ مرحلة من العمر لا يكون فيها
أهلاً للقيام بخدمة عملية جديده . فالطلب إذن أن يبدل هذا المنهج التعليمي ،
وذلك أن تعرض جميع العلوم الغربية على الطلبة بعد عملية من النقد
تكون من زاوية النظر الاسلامي الخالص ، حتى يسهل التمييز ، فيطرح
عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم ، وبقي ما هو نافع بحسب .

وبجانب هذا يجب أن لا تأخذوا العلوم الاسلامية أيضاً من الكتب
القديمة كما هي بدون تعديل . بل يجب أن تفرزوا منها ما هو دخیل فيها
من آثار المتأخرين ، وتأخذوا ما بقي بعد ذلك من مبادئ الاسلام
الابدية ومعتقداته الحقيقية وقوانينه الثابتة غير المتبدلة ، فأزولوا روحها

الحقيقية في القلوب وابتعوا فكرها الصحيح في الاذهان . ولا نظرت
أنكم تجدون برامج تعليمية مهيأة لهذا الغرض ، بل لا بد أن تهبطوا كل
هذا بأنفسكم من جديد ، إن تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية فوق كل
شيء ، ولكنه يجب ألا يكون هذا التعليم من مجموعات التفسير والحديث
القديمة ، ويجب كذلك أن يكون المعلمون لهذه العلوم رجالا قد نمتقوا
القرآن والسنة وأدركوا مغزاها . ويلزم أيضاً التعليم القانوني الاسلامي ،
ولكنه في هذا الملم أيضاً لن نجد الكتب المتقدمة ، وسيكون محنوماً
بعد ذلك أن تدخلوا مبادئ نظام الاقتصاد الاسلامي في تعليم الاقتصاد ،
ومبادئ القانون الاسلامي في تعليم القانون ونظريات الحكمة الاسلامية
في كتب الفلسفة ، وحقائق فلسفة التاريخ الاسلامية في تعليم التاريخ ،
وأن تدخلوا هكذا في تعليم كل علم وفن عنصر إسلامياً من حيث
العنصر الرئيسي الغالب المسيطر !

هذا وواجب بجانب ذلك كله أن تعفوا كل من انضم في أسرتكم
التعليمية من الملاحدة والمفرنجيين . ومن حسن الحظ أنه قد انبعت في
الهند جماعة من الافاضل ، هم بجانب بصيرتهم النافذة في العلوم الجديدة
مسلمون صادقون بقلوبهم وأذهانهم ونظرم وتفكيرهم . فالمطلوب أن
يجمع شتات هؤلاء النوابغ ويهد اليهم تصميم باخرة إسلامية بكل جديد
من الآلات والامدوات .

ولعلك أن تقول : كل هذا صحيح ولكنه لن يسمح بذلك الحاكم
الانكليزي . وهذا صحيح إلى حد ما . ولكن ينبغي أن نطرح عليه هذا

السؤال : أي الرجلين تؤثر ؟ المسلم الخالص أم الشيوعي الخالص ؟ لأنك لا بد أن تختار واحداً بعينه من الاثنين . أما المسلم من طراز « الانجلو محمدي » الذي ظهر حوالي سنة ١٩١٠ فلا يمكن أن يوجد إلى بعيد . فإن كنت تريد الآن أن تجد أجيال المسلمين الناشئة واقفة في حضن الشيوعية تماماً فاثبت على عدائك للإسلام وستجد النتيجة لهذه الخطوة ماثلة أمام عينيك عما قريب . وإن لم تكن تريد ذلك فاعلم أنه لا يمكن أن يحارب نيسار الشيوعية الجارف ، لا في صفوف المسلمين وحدهم بل في جميع الهند ، بالدعاية الفارغة وبرامج الاذاعة للريفيين ، وإغما هذا التيار لا تستطيع أن تدفعه إلا قوة واحدة - هي قوة الاسلام !

المنهج السديد لتعمير كيان الأمة

إن الإصلاح والثورة يقصد من ورائها جميعاً إصلاح حالة فاسدة . ولكنه يكون هناك فرق جوهري بين محرّكاتها ومناهج عملها . فالإصلاح يكون ابتداءً من الترويض والتفكير . وذلك أن المرء يدرس الأوضاع القائمة بقلب هادئ وبرؤية وإيمان نظر ، ويفكر في أسباب الفساد ويقبض حدوده ويبحث عن تدابير لإزالتها . وإذا تصدى لحواء فلا يستخدم قوة الهدم والتخريب إلا إلى الحد الأدنى الذي لا بد منه . وأما الثورة ، بخلاف ذلك ، فيكون ابتداءها من السخط والغضب واضطراب الحقد والإلحاح على النقمة . فيؤتي بفساد آخر في رد فساد أول ، ويقاوم التطرف الذي أدى إلى ذلك الفساد بتطرف آخر يأتي فيقضي على الحسنات أيضاً مع السيئات . ولا شك في أنه يضطر المصلح في كثير من الأحيان أن يصنع مثل ما يصنعه الثوري . فكلاهما يأخذ مبضع النرح ويمد به إلى الموضع المألوف من الجسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح يقدر من ذي قبل أين الفساد في الجسم وكَمْ هو ؟ فيستعمل مبضعه بقدر لا بد منه لإزالة الفساد ، وبهبة بجانب عمل شرعه بلسان شافياً لكي

يضعه على الجرح من الفور. ولكن الثوري - بخلاف ذلك - يعمل مبضعه في الجسم في فورة الغضب بدون حيلة أو حذر ، ويروح بقطع أجزائه بدون تمييز بين الصالح منها والفساد. ولا يحظر بياله أن يستعمل البلسم ، وإن خطر فيمد أن يكون أثنى في القطع والبتز ويتنبه لخطئه في العمل عقب ما يضع جزءاً كبيراً من الجسم .

وفي الأعم الأغلب أنه حيثما تكثر المفاصد وتتخطى حدود القصد ، يخون الناس الصبر والاحتمال ولا بدعهم الاذى الذي يلحقهم من الأوضاع الفاسدة يفكرون في الأمر بقاب هادئ ، ويجتهدون للإصلاح . فتقوم في هذه الظروف عامة حركات ثورية بدل حركات إصلاحية ، ويقوم صراع حاد بين الرجعيين والثوريين ، مما يهيء الخطب الجزل لنار الغضب والحقد والنار ، فيبلغ الفرقان منتهى الحسومة والعناد ، وكلاهما يخفق صوت الحق والصدق . فيرى بجانب أنه تستنفد القوة في حماية الباطل على الحق ، ويرى بجانب آخر أنه يتعامل القوم على المذهب والبريء ، بدون تمييز بين الحق والباطل . فإذا تمت الغلبة للثوريين في عاقبة الأمر فهم بأنون فيسبدون كل شيء كان بيد الرجعيين ، سواء أكان حقاً أم باطلاً وصحيحاً أم خاطئاً . وتتقدم الثورة كالسيل الجراف تكسح أمامها اليأس والاخضر بدون تمييز. وبعد كثير من الهدم والتخريب ومتى عاد العقل الى نصابه فإنه يسمع حينئذ الشهور بضرورة التمييز . ولكن العقبة الثورية تتكرر في هذا أيضاً بدعا من الأساليب ، فتحاول أن تترك كل شيء راجع بين المحافظين ، ولا تعتبر شيء ما عيباً أكبر من أنه

ينتسب إلى النظام القديم . وإن كان بذاته صائباً . وهكذا يحاول القوم أن يبنوا بيان الحياة على المبادئ الثورية الجديدة لمدة من الزمان . ولكنه عندما يتمب الذهن الثوري من تلك التجارب الجديدة وتماقب الحياة والفشل ، يعود في آخر المطاف إلى موقف الاعتدال الذي كان يقصده المصلح منذ ابتداء الأمر . وبصدق الشعر الفارسي :

كل ما يفعله العاقل يفعله الاحمق كذلك . ولكن بعد كثير من الفوضى والاضطراب !

إن المثال الأبرز لما ذكرناه آنفاً هو الثورة البولشوفيسكية . وذلك أن الحالة الفاسدة السيئة للنظام المدني القائم في روسيا الملكية لما تناهت في الفساد حتى أصبحت لا يطاق عليها الصبر ، ظهرت في وجهها كرد عمل حركة ثورية ، وبدأت النظريات الاشتراكية والديمقراطية الاوربية نفشو وتنتشر في روسيا . فقامت الحكومة وصنائعها من الطبقات تستعمل القوة والمنف الاستبدادي للاحتفاظ بما تتمتع به من المنافع غير الشرعية . فحسب أن النتيجة أن أخذ الثوريون يحتدمون غضباً وحققداً ، لا على الاستبداد الملكي والتقسيم غير العادل للثروة فحسب ، بل على كل نظام التمدن الذي كان توارثه القوم منذ قرون . وتأدى الأمر إلى أن تقمص الهبولى الماركسي شخصية لينن ، فذلك عرش حكومة زار ، ونسفت نفسها جميع المبادئ السياسية والاقتصادية والمدنية والاخلاقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع الروسي فيما قبل الثورة . وبعد كل هذا الهدم والتخريب ابتداء تعمير مجتمع جديد على مبادئ شيوعية مبتكرة . وبذل البناؤون

الجديد كل ما يملكون من قوى التفكير في محادثهم اثلاً بدخل في بنائهم
الجديد أي شيء من باقيات الطبقة البورجوازية . حتى أمروا « الآله »
أيضاً بالخروج من حدود روسيا الحال . ولكنه مع مرور الزمن قد أخذ
الجنون الثوري يهدأ أخيراً ويحل محله العقل البناء . وأخذت تلك البوشوية
المتطرفة التي كانت عاملاً فعالاً في نشأة الثورة تعود إلى نقطة الاعتدال .

ومثل هذا التطرف ظهر في زمان الثورة الفرنسية أيضاً . إذ نهض
رجال الثورة أهدموا في سورة هيجهم كل ما هو صالح أو قاسد مما يتعلق
بالنظام القائم ، ووضعوا مبادئ انقلابية جديدة ، فروجوها في البلاد ،
ولكنه كان من عاقبة هذا الطوفان الثوري المتشدد أنه لم يمكن إلى الآن
أن يعود المزاج الفرنسي السياسي والمدني والاخلاقي إلى نقطة الاعتدال ،
ولا يجد المرء في أية ناحية من نواحي الحياة الفرنسية القومية ذلك
الرسوخ والاحكام الذي يوجد عند الانكليز .

ومثال آخر لهذا التطرف هو الانقلاب التركي . حيث اجتهدت مثل
هذه العقلية الانقلابية أن تجعل من أمة « أخرى مختلفة تماماً عن
الأولى » ، بين عشية أو ضحاها ، بقوة سحرية . ولتحقيق هذا الغرض
كما أخذ الانقلابيون المبضع بيدهم فانهم في محاولتهم لشرح المواضع
الماورئة قطعوا الأجزاء الصالحة الصحيحة أيضاً من جسم الأمة ، وركبوا
في مكانها أعضاء جديدة مستوردة من أوروبا ، حتى استبدلوا بالعقل القديم أيضاً
عقلاً متطوراً جديداً تحت قبة أوربية . ولكنه مع مرور الزمن عاد
الأتراك الانقلابيون يفهمون أنه لا يصح ما اتخذوه إلى الآن من القاعدة

الكلية التي تحكم بأن كل قديم سيء وكل جديد حسن مرضي . ولم يجدوا
بدأ بعد ما خسروا وأخفقوا في أكثر التجارب الجديدة من أن يدعوا
الافراط ويرجعوا إلى بعض الاعتدال .

كل هذا قد قلناه نظراً إلى أن المسلمين الهندين أيضاً يقفون الآن
أمام هييجان ثوري . وقبل أن تظهر النتائج الوخيمة لهذا الهييجان زبد
أن ندعو كلتا الطائفتين من المحافظين والثوريين إلى الفكر والتأمل .

إن فساد الاحوال في هذا القطر الهندي بمائل ما كان منه في تركيا
وسائر الممالك المسلمة وما يوجد هناك حتى الآن . فإن الطبقة التي تتولى قيادتنا
الدينية منذ قرون قد جعلت الاسلام شيئاً جامداً غير متحرك . ولعلها
لم تبدل « النتيجة » المطلقة أمامها منذ القرن السابع . إنهم لاشك بدرسون
وبدرسون في مباحث فلسفتهم وكلامهم أن العالم متغير وكل متغير حادث ، ولكنهم
قد أغمضوا عيونهم في الحقيقة عن تغير العالم وتقلب العصر وتطور
الزمن وجريانه . انه قد تبدلت الارض غير الارض ، وتغيرت حالات
الدينية وأفكارها وميولها ونظراتها من صورة إلى أخرى وتقلبت
شؤون الثمدين ومائله تقلبات متعددة ، ولكن هداتنا لا يزالون يتصورون
أنفسهم بعد في تلك البيئة التي كانت تسود قبل خمسة أو ستة قرون .
إنهم لم يتقدموا خطوة مع الزمن ، وبقوا غير متأثرين بالتطورات الحديثة
ولم يعنوا بالمسائل المتجددة للحياة ، وظلوا يحاولون أن يمنعوا أمتهم أيضاً
عن مسايرة الزمن ، بل يجذبوها من المستقبل إلى الماضي . وهذه المحاولة
لم تكن لتنجح إلا إلى حين ، فنجحت بالفعل . ولكن مثل هذه المحاولات

لا يمكن أن تنجح دائماً . وكيف يمكن لامة تنصل بالدنيا وتعاملها أن لا تتأثر بأفكار العالم ومسائل الحياة المتجددة ، فإن لم يتقدمها هدايتها في هذه الحياة المعاصرة ولم يرشدوها في السبل الجديدة العقلية والعلمية والعملية فمن الطبيعي أن تنجاف هذه للخروج من قيادتهم .

إن هذا الفساد أساسه في الحقيقة شيء آخر ، هو أن هدايتنا للدين أمعنوا في الفروع إلى حد أنهم تركوا الأصول وراء ظهورهم . ثم جاءت الفروع فحلت محل الأصول وتفرعت عنها مئات وآلاف من الفروع الجديدة واعتبرت أصل الاسلام . والحال أنه لا أهمية لها أصلاً في الدين . إن بيان الملة الاسلامية أقيم في الحقيقة على هذا الترتيب ، وهو أن القرآن الكريم هو الأساس والطابق الاول ، تتبعه وتنبني عليه السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ، ويأتي بعد السنة اجتهاد أهل العلم والبصر في الدين . ولكنه لسوء الحظ قلب هذا الترتيب رأساً على عقب ، وأصبح الترتيب المبتدع أن الاول هو اجتهاد ذوي البصيرة والعلم من عصر معين معلوم ، والثاني سنة النبي ﷺ والثالث الأخير : كتاب الله ! وهذا الترتيب المقلوب البدع هو المسؤول عن كل هذا الجمود الذي قد جعل من المسلمين شيئاً ساكناً لا يتحرك .

من من المسلمين يستطيع أن يجحد بفضل الأئمة الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والمحدثين رحمهم الله ومن يشكر رجاحة علمهم وعلو منزلاتهم؟ ولكنهم على كل حال كانوا بشرأ . وكانوا يملكون من وسائل اكتساب العلم ما هو حاصل لامة بني آدم . ولم يكن بأنهم الوحي . وإنما كانوا

يستعملون عقولهم وبصيرتهم ليسبروا غور كلام الله وسنة رسوله، فكل ما
تحقق عندهم من المبادئ كانوا يستنبطون منها الفروع للقوانين والمعتقدات.
فاجتهادهم هذا يجوز أن يكون عوناً لنا ونور هدى يسمي بين أيدينا،
ولكنه لم يكن ليتخذ بذاته أصلاً ومصدراً وإن الإنسان سواء اجتهد
بمجرد رأيه أم بالاستفادة من كتاب من الكتب السماوية فإن اجتهاده لا
يمكن أن يكون قانوناً أبدياً وقاعدة حتمية لازمة للعالم، لأن الثقل
والعلم الإنساني يتفقدان أبداً بقيود الزمان.

وإن كان هناك من يجل عن كل قيد من قيود الزمان والمكان فهو إله
العالم وحده. فهو الذي عنده العلم الحقيقي ولا يطرأ على علمه مثقال ذرة
من التغيير بتقلبات الزمان. وهذا العلم الأبدي أودع منه ما أودع في
آيات القرآن الكريم وفي صدر النبي الذي جاء به، وإدب
القرآن والسنة الثابتة هما اللذان يمكن أن يكونا المأخذ والمنبع
الذي يستنبط منه البشر في كل زمان ومكان علوماً وأفكاراً
وقوانين بحسب أحوالهم المخصوصة وبمراعاة حاجاتهم وضروراتهم.
وما دام العلماء المسلمون يكتسبون العلم من هذا المأخذ ويحلون المسائل
العلمية والعملية باجتهادهم المستند إلى التفكير الصحيح، بقي الإسلام
يسير الزمن. ولكنهم لما تركوا التدبر في القرآن وألغوا التحقيق
والتفحص في الأحاديث، وراحوا يقلدون السلف من المفسرين والمحدثين
تقليداً أعمى، وانخذلوا اجتهاد الفقهاء والمتكلمين الماضين قانوناً أبدياً لا
يغير أو يعدل، وتركوا اكتساب العلم مباشرة من القرآن والسنة وجعلوا
الفروع التي استنبطها السلف هي الأصل مكان أصول الكتاب والسنة
لما حدث هذا كله، وقف سير الإسلام بقنة وجعلت قدمه تتراجع إلى

الوراء بدل أن تخطو إلى الامام . وغدا حملته وورثته ينغمسون في شرح
وتفسير العلوم والمسائل القديمة بدل أن يهدوا العالم في ميادين العلم والعمل
الجديدة وأصبحوا يتجادلون في الفروع والجزئيات ويتدعون مذاهب
جديدة ويتشيعون فرقا في المباحث العقيمة التي لا تجدي ، ووزعوا
الكفر والفسق على المسلمين بسخاء جعل العالم يشهد منظر الذين يخرجون من
دين الله أفواجا بعد أن كان شهد في الماضي منظر الذين (يدخلون في دين الله
أفواجا) وعاد المسلمون « رحاء على الكفار أشداء بينهم » في كل مكان
بدل أن يكونوا (أشداء على الكفار رحاء بينهم) ، وأضحت الحالة التي
ذكرها القرآن بالنسبة للكفار والمنافقين بكلماته (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)
حالة المسلمين أنفسهم .

فمن رد فعل هذه الحركة الرجعية ما تجده اليوم بصورة هيجان ثوري
رهيب . انه لما أحس المسلمون أن هدايتهم الدينية لا يقومون بواجب
القيادة نحوهم ، بل هم يجردونهم إلى الوراء بدل أن يتقدموا بهم إلى الامام ،
صاروا يتحررون من سلطانهم ويمسكون في كل واد كأنهم جند بلا قائد .
جاءت طائفة منهم تهم الدين نفسه لاخطاء حملة الدين وهفواتهم ، تعتبره
أكبر عائق في سبيل رفها وتنادي علانية بأن يترك الدين ونقله الأمم
الراقية . وجاءت ثانية فجعلت شعارها شتم العلماء والهداة الدينيين ، كأن
فلاح المسلمين ورفهم موقوف الآن على هذا السب والشتم ، والوقعة في
الاعراض . ولامت طائفة ثالثة فأخذت في عملية القطع والبر في الدين .
وجاء آخرون فأطلقوا لسان القدح في الفقهاء والائمة . وجاء منهم من ضم
الحديث أيضاً إلى الفقه فميرها جميعاً . كما جاء من أحس بضرورة

التعديل والترميم في أحكام القرآن وتعاليمه أيضاً . ومنهم من نادى بفصل الدين عن الدنيا ، فقال : إن الدين يجب أن ينحصر في العقائد والعبادات . وأما الأمور الدنيوية فلا يكون فيها دخل للدين وقوانينه .

وهكذا قد قامت جماعات مختلفة لاصلاح تلك الاحوال الفاسدة . ولكن اتجاهاها ليس إلى الاصلاح ، بل إلى الثورة والانقلاب . إنها لم تفكر بقلب هادئ سليم في انه ما هو الفساد الحقيقي ؟ ومن أين أتى ؟ وإلى أي حد يمتد ؟ وما هي الصورة الصحيحة لاصلاحه ! إنها أحسنت بالفساد بمجرد الظن والقياس ، فأخذت الموضع وجعلت تعمله لحسه بدون حيلة أو تدبير ، وإن كانت نتيجة أن يذهب المربض أيضاً مع ذهاب المرض .

إن الممالك المستقلة قد يقال بالنسبة إليها — وبصع هذا القول إلى حد — أنه لا يكون فيها مناص من حركة ثورية ، لأنه تكون فيها إحدى الطوائف قابضة على السلطة الفعلية ، ولا يمكن للطائفة الأخرى أن تنزع هذه السلطة من أيديها إلا بحركة ثورية شديدة . وبلاحظ مع ذلك أنه متى وقعت على زعماء الثورة مسؤولية القيام بشؤون الحكم ، فإن تجارب الوقت والزمان تصحح أذهانهم وترجع عقولهم إلى الرشيد في مدة قليلة جداً ، فيضطرون إلى أن يعودوا من الافراط إلى القصد والاعتدال . ولكنه يجب أن لا ننسى أننا في هذا الوقت في حال البودية فتختلف أحوالنا عن أحوال الممالك المستقلة اختلافاً كلياً ، هنا هنا لا نحتاج — أولاً — إلى حركة ثورية ، لأننا لا نخاف ممارسة قوة شديدة لا تنجح في وجهها حركة اصلاحية معتدلة . وثانياً انه إن جرت في البلاد الآن حركة ثورية

فتمججت في أهدافها ، فانه لا يرجى منها أن تعود إلى القصد والاعتدال
لرمن طويل ، لأن رجال ثورتنا لن يكون على كواهلهم مسؤولية تنقلها
وترد نظرفهم إلى الاعتدال . وعلى هذا ان تكون عاقبة بقاء حركة
ثورية - بل بعبارة أصح - بقاء حركات ثورية متعددة إلى زمن بعيد
إلا أن تنزل الأس التي يقوم عليها المجتمع المسلم ، ولا يثبت
مكانها أساس محكم رصين يمكن أن يبنى عليه نظام اجتماعي من
جديد . ومما لا يصعب فهمه وتصوره انه حين يهدم ويشتت النظام الاجتماعي
لهذه الامة التي هي في حال الضعف والعبودية من قبل ، تأتي هوة محيطة
من الانحطاط الخلقى تنهوي اليها وتنتهي إلى قرارها .

وهذا هو السبب في أننا كثيراً ما نضطر إلى ان نقاوم الثوريين بالقوة
والشدة أكثر من الرجس . وإلا فإنا أيضاً نوافقهم في الشهور بضرورة
إصلاح الأحوال الفاسدة ، وإنا أيضاً نود أن يحول هذا الجمود الذي
قد لازم الإسلام إلى الحركة والنشاط ولكنه ليس من الحيلة الصحيحة لبعث
هذه الحركة ان نترك الشائثر الاسلامية ، وتتبنى الطريقة الافرنجية للحياة .
ولا من حيلته أن يتناول الدين بالقطع والبر بدون علم وتحقيق وبدون
تأمل وتفكير . ولا من حيلته ان تهدم بلا ضرورة تلك المباني التي
أقامها المهتدون الماضون بجهدهم ومشقتهم . ولا من تديره أن تلقى
بمجموعة الاحاديث النبوية كلها في النار - عياذاً بالله - ولا أن يعمد
الانسان إلى الكلام الالهي لينقص منه ويريد عليه بحسب عقله . كل
هذه الحيل والتدابير لا تضمن الاصلاح ، بل هي تؤدي إلى فساد اكبر
مما كان . وليس العلاج الناجح للحالة الفاسدة القائمة إلا ان يصحح من

جديد ذلك الترتيب الذي قد قلب ، وهو أن يوضع القرآن الكريم موضع القيادة والارشاد الذي كان له في الواقع ، وتعرف للحدث تلك المكانة التي كان جعلها له النبي ﷺ هو نفسه وأصحابه وأهل بيته على عهد النبوة ، وتنزل مآثر الفقهاء والتكلمين والمفسرين والمحدثين بتلك المنزلة التي قررناها أو تلك الأفاضل بأنفسهم . وذلك أن تستفيدوا منها وتستنبقوا منها ما لا حاجة هناك إلى تبديله ، ولكن لا تظنوا أبداً أن كل ما قد خرج من أقلامهم هو القانون الأبدي الذي لا يمكن تبديله أو أن كتبهم وآثارهم قد أغنتنا عن التدبر في القرآن والتحقيق في الأحاديث النبوية ، أو أنه قد انطلق بسد باب اكتساب العلم من الكتاب والسنة مباشرة .

فلو أن هذا الترتيب الصحيح بقام من جديد ، فلا جرم أن سيتحرك القطار الإسلامي الواقف ، لأن السبب الحقيقي لهذا الوقوف والجمود أنه قد نحيب القاطرة الهادية من أمام القطار وجعلت في المكان الخلفي . وكذلك أبعد السائق عن موضعه وأجلس في بعض العربات الخلفية ، ووضعت الثقة كلها في العربة الامامية واعتقد أنها ستسير بنفسها وتجبر سائر القطار أيضاً معها . وهذا محال !

على أن هذا العمل لا حاجة فيه إلى غضب أو احتياج . وإنما الغضب يجوز حيث يرتكب خطأ أو ظلم بالعمد . وأما ما وقع هاهنا فلم يتعمده أحد ، ولا يستطيع أحد أن يقول أن العلماء كانوا قد اجتمعوا في مكان لينأمروا على أن يدخلوا على الإسلام هذا الجمود ويوقفوا ركبته المتحرك . إنما هذا كله نتيجة ذلك الانحطاط الذي لا يزال يطرا على القوى العلمية والعقلية والفكرية لجميع الأمم المسلمة كطروته على قواها السياسية

والمسكينة والاقتصادية والمدنية منذ القرن السادس أو السابع للهجرة .
فهذا الانحطاط كما أخذ في المسلمين روح الجهاد فقد أمت فيهم روح
الاجتهاد أيضاً ، وكما أنه تبدلت نظراتهم في جملة مسائل الحياة ، تبدلت
نظراتهم كذلك في الأمور الدينية والعلمية . وبقيت جميع قواهم
الذهنية يستولي عليها العمود والحدود مع الأيام بغير شعور منهم . فهذا كله
كما لا يصح أن يتم به العلماء ولا متبوعوهم . وإن شئت اتهمت به الفطرة .
ولكنه لا هذا الاتهام بمجديك شيئاً ولا الغضب ولا فورته المدامة . إنما
الصورة الصحيحة للمعالجة الإصلاح أن تبحثوا بنفس هادئة
رزينة عن أسباب الفساد وحدودها ، وتحولوها بالحكمة والتدبير الموفق
إلى المحاسن !

طلائع الثورة على الدين

كل أمة تشتمل على طبقتين : إحداهما العامة والاخرى الخاصة .
أما طبقة العامة فمع أنها كثيرة العدد ومنها تتألف القوة المدددة للأمة
ولكن العقول المفكرة الهادية لاتنبغ منها فهؤلاء لا يكون لهم حظ من
العلم أو قوة اقتصادية تذكر . ولا هم في شيء من العز والجاه ولا يديم
سلطة الحكم . لذلك لا يكون تسيير الأمة من شأنهم . وإنما شأنهم أن
يسيروا خلف من يسيرهم . وكذلك لا يكون هؤلاء ممن يضمنون طرائق
العمل ويجهدون ، بل هم يسرون على ما يهد لهم من الطرق . أما
الواضعون للطرق والمسرون لجميع الأمة عليها فهم في الحقيقة الخواص ،
وهم الذين يحمل كل قولهم وكل فعلتهم من ورائه قوة العقل والثروة
والعز والحكم . وتضطر الأمة إلى اتباعهم طوعا وكرها . لذلك يصح
القول : إن القوة الحقيقية لأمة مالا تكون في عامتها ، بل في خاصتها .
فهؤلاء هم الذين يتوقف عليهم صلاح الأمة وفسادها ، يؤدي رشدهم
إلى رشد الأمة بكاملها ويؤدي ضلالهم إلى ضلال الأمة جمعا . متى
كانت الأمة في إقبال نبغ من بينها خواص يسرون على الصراط السوي
ويسرون الأمة معهم عليه . (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) (وأوحينا اليهم
فعل الخيرات) . ومتى كانت الأمة في إدبار ابتداء الفساد فيها من خاصتها

الذين يتأثر بضلالهم وفساد أخلاقهم عامة أفرادها فيقومون جميعاً في الضلال وسببناث الاعمال . (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً) .

وندعى الخاصة في المصطلح القرآني « المترفين » وهم الذين يكوونون في نعمة واسعة من عند الله ، ويشهد الله عز وجل بأن هؤلاء المترفين هم الذين يرتكبون أولاً الفسق والفجور والظلم والمدوان في البلاد ، ثم يتبلى البلاد كلها بالسببناث .

وأي شك في هذه الشهادة الإلهية . انظر إلى أمثنا نحن . فقد تسج الفساد فيها عن مترفيها لاغير . إنهم هجروا الطريقة التي كانت طريقة الأئمة الهادين بمقتضى الأحكام الإلهية وبدؤوا يتبعون السبل الشيطانية . فهم الذين جروا على أرشاء القيود الشرعية اتباعاً لاهوائهم ، وجعلوا عباد الله يعبدونهم شأن الفراعنة والقيصرية ، وهم الذين عودوا أمتهم الخضوع الملوك والأمراء بدل الخضوع أمام الله وعلوا الرقاب التي أمرت بأن تسجد لله وحده . كيف تسجد للمعبود . وهم الذين زينوا المعاصي والذنوب لأمتهم بارتكابهم إياها في القصور الزاهية والأزياء الفاخرة . وبأكلهم الحرام عودوا أفراد أمتهم أن يأكلوا الحرام وبؤكلوه وهم الذين استخدموا العلم للضلال والمقل للفساد والغفظة المعكر والاثار ، والثروة لاشرء سلعة الايمان والحكم للظلم والمدوان ، والقوة للاستكبار . ثم هم الذين سدوا معظم الطرق الشرعية إلى نيل المصالح والحقوق وإلى الترفي والصعود ، ودفنوا الناس على أن يحتالوا لنيل مقاصدهم بالرشوة والتملق والكذب والمكيدة وما إلى ذلك من الطرق المهيئة .

وبالجملة ليس هنالك من فساد خلقي أو عملي لم تكن نشأته من هؤلاء
 المترفين . انهم أساقوا استعمل ما آتاهم الله من النعم ، فضلوا وأضلوا .
 كان كل هذا واقعا منذ القرون ، وكان كيان المسلمين القومي يتجر
 فيه الفساد الخلقي الداخل في أحشائه ، ولكن القلوب على الأقل كانت
 عامرة بنور الايمان . وانه وان تضاعف الاتباع لاحكام الله والرسول إلا
 أن عظمة الله والرسول كانت باقية في الصدور . ومهما خالف القوم
 القانون الاسلامي فان احترام القانون لم تخل منه نفوسهم . ومهما ازداد
 الانحراف من الحكم الاسلامي فانه لم يتجرأ أحد على البغي عليه . وكل
 ماعده الاسلام حقا كان يمد من الحق لاشك وان غلا القالون في الاعراض
 عنه واتباع الباطل ، ولم يتجاسر أحد على أن يمد ما هو حق في الاسلام
 باطلا وما هو باطل فيه حقا ، ويجهل واجبه لغوا وعيشا وجائزه مكروها
 وحرامه حلالا بل مستحسنا ويجهل إثمة عملا صالحا . ولا ريب أن كان
 الناس يركبون الاثم وندس أعراضهم بلاؤم الجرائم وكانوا يتعدون حدود
 الشرع ويمتنون في مخالفة القوانين الاسلامية ، ولكنهم على هذا كله
 كانوا يشعرون بالخجل في أنفسهم وتندى جبينهم حياء ، وكانت نفوسهم
 تتصرف على الأقل بانهم يعصون الله والرسول .

ومرد ذلك إلى ان حضارة المسلمين على كل ما يوجد فيهم من انحلال
 العقائد وفساد الاعمال كانت تقوم على تلك الدعائم والاركان التي رفضها
 الاسلام . ومع ان استيراد الافكار اليونانية والفارسية في المجتمع المسلم
 نشرا كثيرا من الضلال الا ان هذه الافكار الطارئة لم تنجح إلى حد أن
 تقلب وجهة نظر المسلمين وتجهل تركيب عقليتهم شيئا متنافيا مع الاسلام

ولم يبلغ من تأثيرها فيها لديهم من قوى العقل والفكر والتمييز ان يتحركوا
النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن المسلم . وكذلك ان ارتقاء المدنية
والحضارة وان انحرف كثيراً عن السبل التي خططها الاسلام ، بتأثير
المؤثرات الخارجية ، إلا أن المبادئ التي رفعت عليها قواعد هذه الحضارة
والمدنية بقيت موجودة في أساسها ، ولم تحل محلها مبادئ الحضارة والمدنية
الآخرى المعارضة . وفسد كذلك نظام التعليم الراجح بين المسلمين كثيراً
ولكنه كان للعلوم الدينية فيه مكان ملحوظ أبداً . ولم يكن أي فرد
متعلم من المسلمين يكون غير عارف بالعلم الاساسي الابتدائي — على
الاقل — للمعائد الاسلامية والاحكام الشرعية والتقاليد الملية .

وضعت سيطرة القانون الاسلامي على حياة المسلمين العملية ولكن
شؤونهم بالجملة بقيت تحت سلطان قانون واحد هو القانون الاسلامي .
وملخص القول انه على الرغم من كل المفسد والمساويء الراجعة بسين
المسلمين كان للاسلام تأثير بالغ في افكارهم وأخلاقهم وأعمالهم . فكانوا
يؤمنون بعبادته خنفاء لا يميلون إلى شيء آخر . ولم تكن المبادئ المخالفة
للاسلام تيجت في الدخول في حظيرة إيمانهم على الاقل . وكانت القيم
الاخلاقية والعملية التي قررها الاسلام لم تتغير إلى حد أن تنقلب رأساً
على عقب وتقوم مقامها قيم أخرى .

ولكنه لا انتزع الحكم من أيدي المسلمين في القرن التاسع عشر
ورأى مترفو هذه الامة أنه يكاد يضيع عنهم الجاء والمنزلة والعز والاحترام
والثروة والاموال ، مع ماضع من الحكم والامر ، وأنه ما من وسيلة
للاحتفاظ بكل ذلك واستدراك ما فات منه في حالة المبودية سوى تعلم

علوم الغرب وتقليد حضارة الغرب ، أصاب سيرتهم وسلوكهم تغيير آخر لم يكن في حقيقة الامر تغييراً خصب بل كان انقلاباً . فان التغيير معناه تبدل الشيء . ولكن ه الانقلاب معناه التقلب والانكباب . فالمسلمون انقلبوا حقاً في قلوبهم هذه المرة إلى حد ان انقلبت عقليتهم وانقلبت نظرياتهم وتحول اتجاههم من الاسلام إلى الطريقة الافرنجية التي تقف في الجهة المعاكسة للاسلام .

فلما ابتدأ هذا الانقلاب جعل ذلك الخجل والندم الذي كان يشعر به المسلم عند عصيانه للقوانين الاسلامية يزول ويتلاشى . وعاد المسلمون لا يحسون أبداً أنهم يتجاوزون حدود الشرع يرتكبون إما أو خطيئة . وحل محل الندامة والخجل على مرور الايام التجبر والوقاحة . فعدوا يرتكبون كل نوع من عصيان القانون علناً ويفتخرون به بدل أن يندموا عليه . ولكن تيار الانقلاب هذا لم يقف عند هذا الحد ، وإنما الذي أصبح يسمع ويشاهد اليوم في مجالس المسلمين المتفرجين المستفرجين يتخطى حدود الوقاحة ويشير إلى علامات البغي الصريح على الاسلام . وقد آل الامر أخيراً إلى أن الرجل الذي يخالف القانون الاسلامي لا يخجل من فعلته بل يخجل من لا يزال إلى الآن يتبع ذلك القانون البالي القديم ؛ فكأن المذهب والمجرم الآن ليس من يخرج على القانون الاسلامي بل الذي يلتزمه . وأصبح المسلمون اليوم لا يكتفون بان يجتنبوا الصوم والصلاة بل هم يتباهون في ذلك ويشجعون على تركها ، فيسخرون من الذين يصلون ويصومون في هذا العصر المثلث ، ويرجي من المصلين والصائمين — خصوصاً إذا كانوا من الطبقة المتعلمة المثقفة —

ان يعودوا في يوم من الأيام نادمين على فعلتهم . وسار من الرأي الان انه ليس اجتناب الصوم والصلاة بل التزامه هو العار الذي يجب ان يستجيب منه . وقد بلغ الامر من ذلك انه ان ظهر عيب او معرة في رجل يلتزم الصلاة فانه يتناوله القوم بالسخرية والظلم ويقولون : لا غرو فان حضرتنا من المصلين . كان السبب في صدور ذلك العيب من الرجل ليس غير العمل الذي قد عده الله عز وجل ناهيا للفحشاء والمكر وجمله النبي ﷺ أفضل الاعمال كلها .

وليس هذا البغي والخروج عن الدين موقوفاً عند الصلاة والصوم بل قد تجاوزها إلى جميع شؤون الحياة على التقريب . فالآت يعبر عن التزام الاحكام الإسلامية بـ « الرجعية الدينية » و « الرجعية الدينية » في مصطلح عصرنا الجديد عبارة عن مركب حاد من ضيق النظر وإظلام الفكر والجهالة والسفاهة والتزوع إلى القديم . وبكلمة أخرى إن المسلم الراسخ الاعتقاد المتبع للشرعية اسمه في المصطلح المصري « رجل الدين الرجعي » . و « رجل الدين الرجعي » هو الذي يكون بعيداً عن التذهب والاستنارة الفكرية ولا يكون أهلاً للاندماج في المجتمع المذهب . فهذا قلب يهون في جنبه كل الشتم وإذا أراد « أفرنجيوننا السود » أن يبيدوا كراهيتهم للذي يتبع الدين فانهم بدل أن يستعملوا لذلك كلمات متعددة يودعون بنفهم ونفرتهم كلها في كلمة واحدة هي « رجل الدين الرجعي » ، وهي جماع كل عيب .

وليس من الحجة الكافية اليوم لتبرير قول أو فعل أنه موافق للقرآن

والسنة ، وإنما يقوم ويرفض سند القرآن والسنة المسلم نفسه ، لا غير المسلم ، نعم المسلم الذي قد أصبح سوء الحظ مثقفاً مستثيراً ، ثم لا ينجعل على ذلك شيئاً بل يرى أنه ينبغي الذي قدم تلك الحجة الدينية أن ينجعل ويستجيب . ودع القول في سند القرآن والحديث وحجتها ، إنما شاهداً أن امرءاً إذا عرض على تلك الطبقة المثقفة المستنيرة ، باسم الاسلام فانه تمجده نفوسهم وينشأ فيها تعصب شديد عليه ، لكنه إذا عارض نفس الأمر باستدلال عقلي أو باقتباس من كاتب غربي فانهم يصيحون : آمنا وصدقنا . فاسم الاسلام يلقي في أذهان المسلمين المتفرجين ، منا أنواعاً من الشكوك ويحملهم على الظن أنه إذا اقترن أمر بالاسلام فلا بد أن يكون فيه ضعف أو منقز . وكان سند القرآن والحديث الآن لا يقوي لهم أمراً في أعينهم بل هو يجعله ضميماً مفنقراً إلى الحجة والبرهان .

وكانت هذه الآفة قبل سنوات منتشرة في رجالنا وخدم ، وكانت نساءنا بآمن منها . وإنا نستطيع أن نقول بالنسبة للحضارة الاسلامية على الأقل أن الحريم^(١) هو الملجأ الأخير الذي يدافع الاسلام فيه عن مدينته وحضارته . ولا ريب أن من المصالح الكبرى التي جعل الاسلام المرأة من أجلها من وراء الحجاب أن يتطهر على الأقل ذلك الصدر الذي يتفدى بلبائه الطفل المسلم ، فيبقى مشرقاً بنور الاسلام وأن يحفظ على الأقل ذلك الحجر الذي يتربى فيه الطفل المسلم من تأثير الكفر والضلال وفساد الأخلاق والأعمال ، وأن يقام حول ذلك المهد الذي يجتاز فيه

(١) حرم الرجل : ما يدافع عنه ويحميه ، ومنه سميت نساء الرجل بالحريم .

الجيل المسلم منازل حياته البدائية جو إسلامي خالص ، وأن نحرس من
فعل المؤثرات الخارجية تلك الحدود البيئية — على الأقل — التي ترسم
فيها على ذهن الطفل وقلبه الصافي أولى تقوض التعليم والتربية والمشاهدة.
« فالحریم البیتی ، إذن هو أحکم وأمنع قلعة للحضارة الإسلامية ، بنيت
في الحقيقة لاجل أن تلجأ إليها هذه الحضارة متى انهزمت ونكصت
من الميدان الخارجي . ولكن الأسف أن هذه القلعة أيضاً قد بدت فيها
أمراض الخراب . وأصبحت آفة « الطريقة الافرنجية » تدخل في البيوت
أيضاً . وذلك أنه عاد متروفا المتفرنجون يجرون النساء أيضاً معهم إلى مزدحم
الحياة لكي يتسممن بذلك السموم الذي قد سرى قبل ذلك في الرجال .
وها هن بنات أمتنا ترسل الآن إلى معاهد التعليم الغربي لكي يتلقين فيها
دروس الضلال وسوء الاعتقاد وفساد الأخلاق والحضارة الافرنجية ،
كما أرسل إليها أبناؤنا من قبل ، فتلقوا منها كل ذلك وجاؤوا خارجين
على الإسلام .

وهذه الخطوة الاخيرة سوف تكون — في رأينا — مكلفة لذلك
الانقلاب الذي قد أشرنا إليه آنفاً . وليس هذا من ظننا وقياسنا لحسب ،
بل قد شاهدنا إمارات تكبد هذا الانقلاب بمئتنا هاتين وسمعنا عنها
بأذنيننا هاتين . وقد آل الأمر إلى أن المرأة المسلمة تخرج من بيتها مسافرة
متبرجة جاعلة أحكام القرآن والسنة الصريحة وراء ظهرها ، فتتساول
النداء والمشاء في الفنادق الاوربية وتجلس في صف الرجال في قاعة السينما
وتمشي في الأسواق من محل إلى آخر وتبيع وتشتري . وآفة الآفات أنها
تأتي كل هذه الاعمال خلافاً للشرع الاسلامي ولا تقدم أو تستحي عليه

يل تذكر أعمالها هذه بكل سرور وتوجه الملام إلى تلك المعصية
 التي آتت أول الأمر أن تترك الحجاب الشرعي اتباعاً للقانون الاسلامي،
 ولما زعمها زوجها إلى الخارج بالعنف فلما استجبت من التفرج بين ظهراني
 الرجال ولم ترش أن تطوف في الأسواق وتحضر حفلات العشاء والرقص
 في فنادق (تاج) و (جرين) وتنزه في المصايف والشواطئ لم ترش
 ذلك ولم تؤثر على الاشتغال البيئية الرئية التي كلفها بها الله ورسوله .
 ومعنى ذلك أن روح الخروج على الاسلام قد تجاوزت الرجال إلى النساء
 أيضاً وهن أيضاً أصبحن يعتبرن اتباع القوانين الاسلامية - لاعصياتها - شيئاً
 تقدم عليه المرأة المسلمة وتنجل . فانا لله وإنا إليه راجعون . وإنا نقول :
 إن كنتم أتم الذين تربيتهم في حجور الامهات المصابات الصالحات قد
 انحدرتم إلى هذا كله فماذا يكون إذا انفقدت نساؤكم أيضاً الفيرة الايمانية
 وتخطين حدود الطاعة لله والرسول ، وماذا تكون حال الاجيال التي
 سننشأ في حجور أولئك الانسات المتفرجات الجديبات ؟ وقل لي بالله إن
 الاولاد الذين سيرون أول ما يفتحون أعينهم آثار الحياة الافرنجية فيما
 حولهم ولن تقع عيونهم البريئة على مظهر من مظاهر الحضارة والتقدم
 الاسلامي . ولن تفرح مسامعهم كلمات الله والرسول ولن ترسم على ألواح
 ذهبنهم وقلوبهم الصافية إلا نقوش الطريقة الافرنجية منذ أول يوم هديمكن
 أن يرجح منهم أن يكونوا مسلمين في عواطفهم وأفكارهم وأخلاقهم وأعمالهم
 أو في أي شيء آخر ! .

إن المرحلة الاولى للجريمة ما هي أن يرتكبها الانسان ولكن يعتبرها

جريمة ويندم عليها . مثل هذه الجريمة اذا تستحق العقاب بحسب نوعيتها ودرجتها لحسب ، بل هي قد تغفر لارتكابها إذا تاب الى الله وندم على ما فعل ، لأن مثل هذه الجريمة تعتبر من مظاهر ضعف الانسان .

والمرحلة الثانية للجريمة هي أن يتولى كبيرها الانسان ثم بعد فعله هذا حسنة « لا سيئة » ، فيطن به بكل غفر . ومعنى هذا ان الرجل ليس في قلبه احترام لذلك القانون الذي قد قرر ذلك الفعل جريمة .

والمرحلة الاخيرة النهائية للجريمة هي ان لا يكتفي الانسان بان يرتكب ما يخالف قانونا من القوانين ، بل يمتد جريمته تلك جائزة وعملاً مستحسنًا باعتبار قانون آخر يخالف ذلك القانون ، ويستهزئ بالقانون الذي يقرر فعله تلك جريمة ، ويخطيء متبعيه . مثل هذا الرجل لا يعصي القانون لحسب بل هو يهينه ويرتكب البغي عليه .

كل من أوتي حظاً من العقل السليم لا بد أن يعلم بأن الانسان إذا وصل إلى هذه المرحلة النهائية فإنه لا يمكن أن يبقى في حدود القانون الذي قد بنى عليه علناً . ولكن ما أخبت الشيطان الذي يقنكم بأنه يمكن أن تظلوا مسلمين مع إهانتكم للاسلام وتهكمكم به وتعييركم لاتباعه وتصوبيكم لمصائبه . فيجانب ها أتم أولاء تستقبحون ما يستحسنه الله والرسول وتستحسنون ما يستقبحانه ، وتمدون صواباً ما يجهلانه إثمًا وتمدون ذنباً ما يجهلانه ثواباً ، وتسخرون بما يأمران به وتمصون ما يضمنان من قانون ، ثم لا تخجلون عليه بل تخجلون - على العكس - بمن ينبع ذلك القانون ، وبجانب هذا ادعواكم أنكم تؤمنون بالله والرسول

وتعمر قلوبكم عظمتها وتبعون الدين الذي يرتضيه - أي الاسلام - .
 فهل يمكن لذي عقل أن يقبل أن هذا الادعاء الفارغ مع ذلك العمل أمر
 يصح ويجوز. وأن كان من الممكن أن يجمع الانكار بالايان والاهانة
 بالتعظيم ، وإن كان من الممكن أن يحترم المرء أحداً ويستنزيه به في
 الوقت نفسه. وإن كان مما يتصور أن المرء الذي يفتخر بالخالفه وبعد الاتباع
 حقيقاً باللائمة يكون متبعاً ومطيعاً قائماً ، فإنه لا بد أن يدعى
 بأن البني هو الاطاعة عينها وأن الاهانة هي التعظيم نفسه وإن الانكار
 هو الايمان في الواقع ، وإن الذي يحقرك ويركلك برجله هو في الحق
 يظلمك وبكرمك وإن الذي يسخر منك هو الذي يحترمك وإن الذي
 يقندك ويدعوك كاذباً هو الذي يصدقك !

إلا أن الاسلام ليس بشيء غير الاطاعة . ولا تتحقق الاطاعة
 الحقيقية بغير الايمان ، وأولى مقتضيات الايمان أنه إذا بلغ المرء أمر من أوامر
 الله والرسول خضع له خضوعاً ولم يسهه أن يرفع رأسه بأزائه . (إنما كان
 قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا
 وأولئك هم المفلحون) (١) . ثم إن هذا الخضوع يجب أن يكون عن
 طوع ورضى ، لا عن كراهية ، حتى ولا يجد المرء في قلبه من حرج
 أو سخط على ما يأمر به الله والرسول . ومن تظاهر بالخضوع والنسليم
 ووجد في نفسه حرجاً من كل هذا فإنه ليس بمؤمن ، بل في زمرة
 المنافقين . (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت

(١) النور : آية - ٥١ .

المنافقين بصدودن عنك صدوداً^(١) . (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا
تسليماً)^(٢) .

ولكنه من رفض اتباع الامر علانية وهجر شريعة الله والرسول
ليتبع القوانين الاخرى واعتقدتها صحيحة وحقاً ، وبجانب اتباعه لتلك
القوانين سخر من شريعة الله والرسول وقبح إطاعتها والتزامها فانه
لا يمكن أن يكون مؤمناً وإن كان يدعو نفسه مسلماً بلسانه ويتسمى
باسم من أسماء المسلمين وكان اسمه مقيداً في ثبت المسلمين في سجل الاحصاء ،
وذلك أن المرء يمكن أن يبقى مؤمناً مع ارتكابه لمعصية ولكن بشرط
أن يعتبر معصيته معصية ويندم عليها ويسلم بذلك القانون الذي قد ارتكب
عصياناً لضعف كامن في فطرته . ولكنه إذا كانت مع المعصية الوقاحة
والاجحاج وكان المرء يتباهى بها ويستحسنها وبلوم من يحجم عنها ، فان
هذه المعصية لمرآة لا يمكن أن يبقى بعدها الايمان أبداً ، وعلى المرء
قبل أن يدخل في هذه المرحلة أن يقضي ويقطع : هل أنه يريد أن يبقى
في دائرة الإسلام أو يجب أن ينادرها ويدخل في إطاعة القانون الذي
قد انشرح صدره لاطاعته !

ومن فضل الله على هذه الامة أن طاعة المسلمين بمأمن بعد من هذا
التيار العنيف للطريقة الافرنجية والثورة الالحادية . فلا تزال قلوبهم طاهرة

(١) النساء آية - ٦١ .

(٢) النساء آية - ٦٥ .

باحترام الله والرسول وهم الذين يوجد فيهم اتباع القوانين الاسلامية
كثيراً أو قليلاً . ولكن سلوك الخاصة كما أثر من قبل في أخلاق هؤلاء
وشؤونهم ، كذلك يخشى أن يصيب سلوكهم هذا الجديد ايمان هؤلاء
الضعاف بتأثيره المهلك . وان السرعة التي يزداد بها ميل العامة المسلمين إلى
ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر والمنهي وتقليد الطرق الأفرنجية
والتفرج بالالعب والمعارض المسرحية والسينائية التي تعرض الحضارة
الأفرنجية بمظهر خلاب ، هي في الحق منبهة على الخطر المخشي الآتي .
ولئن لم يقوم عوج مترفينا في الفكر والرأي وبقي عدولهم عن صراط
الاسلام المستقيم على ما هو عليه الآن ، فانه لا يبعد اليوم الذي تبلى
جميع الامة فيه هذا الضلال وتحقق سنة الله التي أشار إليها القرآن
بقوله : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفينها ففسقوا فيها فحق عليها
القول فدمرناها تدميراً)

الفساد الاجتماعي

من القواعد الكلية التي أثبتها القرآن أن الله تعالى ليس بظالم ، حتى يهلك أمة بلا سبب وهي تعمل صالحاً (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)^(١) وليس المراد بهذا الإهلاك والتدمير أن تقلب طبقات البلاد ويورد العمران الانساني حياض الموت لحسب ، بل من صور الافناء والتدمير أيضاً أن يشتت أمر الامم وتكثر قوتهم الاجتماعية وتضرب عليهم الدلة والمبودية والخزي. وبحسب هذه القاعدة القرآنية لا يصيب أمة ما أي نوع من أنواع الدمار والخراب إلا إذا تركت منهج الخير والصلاح وأخذت تسلك مناهج الشر والفساد والعنوة والمعصيان ، وبذلك ظلمت نفسها بنفسها . وإن الله تعالى حيث ما ذكر في كتابه أمة أصيبت بعذاب وهلاك قد ذكر بجانب ذلك جرميتها أيضاً إثباتاً لتلك القاعدة ، حتى يتبين للناس أن وبال أعمالهم السيئة هو الذي يفسد دنياهم وآخرتهم (فكلاً أخذنا بذنبه.... وما كان الله ليظلمهم . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)^(٢) .

والأمر الآخر الذي يستخرج من هذه القاعدة هو أنه لا يكون

(١) هود - آية ١١٧ .

(٢) النكبات - آية ٤٠ .

باعت الهلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر والفساد الاجتماعي القومي . ومعنى ذلك أنه إن كانت المفاصد الاعتقادية والعملية إنما توجد متفرقة في الافراد وكان مستوى الأمة الديني والخلقي ربيعاً من حيث المجموع بحيث يحجب مساوئ الافراد، فيها يكن من فساد سيرة الافراد على حدة تظل الأمة من حيث المجموع محتفظة بكيانها ولا تحمل بها فتنة عامة تجر عليها الهلاك بأكملها . ولكنه متى جاءت المفاصد الاعتقادية والعملية تجاوز الافراد إلى الأمة بأسرها وتخدر شعور الأمة الديني والاخلاقي إلى حد أنها أصبحت سالحة لأن يزكو فيها الشر والفساد بدل الخير والصالح فإن العناية الإلهية عندئذ تنصرف عن هذه الأمة، وتأخذ هذه بالهبوط من علياء العز إلى درك الهوان ، حتى تحين الساعة التي يهيج فيها غضب الله عليها فيدمرها تدميراً .

وقد جاء في القرآن الكريم كثير من أمثلة هذه الامم .
فذلك أمة نوح عليه السلام قد أهلكت حين تأصلت فيها مفاصد الاعتقاد والعمل وجعلت تنمو وتنتشر في المجتمع كله ولم يبق من أمل في أن شجرتها الخبيثة ستنتج ثمراً صالحاً أبداً . فاضطر نوح - عليه السلام - إلى أن ينادي ربه : (رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَبَاباً . إِنَّكَ إِنْ تَذَرْنِي يَحْيُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) (١) .

وتلك عاد أهلکوا حينما بلغ الشر والفساد من نفوسهم بحيث أصبح المفسدون الظالمون الأشرار زعماءهم وحكامهم . ولم يبق لأهل الخير

(١) نوح - آية ٢٦ .

والصلاح من منسج في نظامهم الاجتماعي (وتلك عادٌ جحدوا بآيات
ربهم وعصوا رُسُلَه ، واثبموا أمر كل جبار عتيد) (١) .

وأمة لوط - عليه السلام - قد أخذها الله بعذابه عندما بلغ من تبلد
حسهم الخلق ووقاحتهم ونذالتهم ان عادوا يرتكبون الفواحش علانية في
المجالس والأسواق . ولم يسق فيهم شعور بكون الفواحش فواحش
(أأنتم لئن آمنتم بالرجال لَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
الْمُنْكَر) (٢) .

وأهل مدين ذاقوا عذاب الله عندما أصبحت الأمة كلها خائنة غاشة
سيئة المعاملة . ولم يبق التلطيف في الوزن والكيل وأخذ الزائد على الحق
شيئاً معيلاً عندهم . ومات الحس الخلق فيهم إلى حد أنهم متى عذلوا على ذلك
لم يتركوا حياة وندامة بل أقبلوا على العاذل نفسه بلومونه ، ولم يشعروا
أن فيهم عيباً يستحق الملام . وكانوا لا يستقبحون الفواحش ، بل يخطئون
من يندد بها ويعتبرونه حقيقاً بالظن واللام (ويا قوم أوفوا الكَيْلَ
وَابْزِنُوا بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ قالوا يا شُعَيْب ما نَنَقُّهُ كَثِيراً إِنَّمَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ
فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْنُكَ لَرَجَمْنَاكَ) (٣) .

وأما بنو إسرائيل فقد قضى بضرب الذلة والسكينة عليهم وابتلاهم

(١) هود - آية ٥٩ .

(٢) النكبات - آية ٢٩ .

(٣) هود - آية ٨٥ .

بغضب الله ولعنته حينما جعلوا يتدفقون إلى العمل السيء والمدوان وأكل
الحرام ، وأصيب زعمائهم وهداتهم بمرض الأثرة والجري وراء المصالح
الذاتية ، يسامحون الخطايا والذنوب وليس فيهم رجال يدعون العيب عيباً
وينهون عنه (وتشرى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والمدوان
وأكلهم السُّحت ، لبئس ما كانوا يعملون . لولا بئسهم الربانيون
والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحت ، لبئس ما كانوا يصنعون) (١) .
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ . ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ
عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ) (٢) .

والأحاديث التي أثرت عن النبي ﷺ في تفسير هذه الآية الأخيرة
توضح مطالب القرآن الكريم إيضاحاً مزيداً ، وخلاصة تلك الآثار جميعاً
أن النبي ﷺ أخبر أنه : لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي كان الرجل
منهم يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك .
ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعبه . فلما
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض . ثم قال : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الخ) . قالوا وكان
رسول الله ﷺ منكثاً جالس فقال : « لا والذي نفسي بيده لتأمرن
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن بيد المنيء ولتأطرنه على الحق
أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم » .

(١) اللائدة - آية ٦٣ .

(٢) اللائدة - آية ٧٩ .

إن فساد الاعتقاد والعمل مثله كمثل الاوبئة . فإن مرضاً وبئساً من هذه الأمراض يصيب أولاً بعض الأفراد الضعاف . فإن كان المناخ جيداً والتدابير المتخذة للرعاية الصحية محكمة وكان هناك نظام مضطرب معمول به لازالة الأقدار والانجاس وعلاج المصابون الأولون بدون تأخير ، فإن هذا المرض لا يتحول إلى وباء عام ، وبسبب منه عامة الناس . ولكنه إن كان الأطباء غافلين وكان قسم الرعاية الصحية غير مهم بواجبه ، والمسؤولون عن التنظيف قد أصبحوا يهتمون وجود النجس والقذر ، فإن جراثيم المرض تنتشر في الجو رويداً رويداً ويبلغ من سوء تأثيرها في المناخ العام أنه يعود صالحاً لفسو المرض بدل الصحة . حتى إذا لم يجد عامة أفراد البلد أي شيء من الهواء والماء والطعام والسكنى واللباس سالماً من أثر النجس والسمية فإن قوة حياتهم تبدأ تخونهم وبصاف السكاك جميعاً بالوباء العام ، حينئذ لا يستطيع حتى أقوى الأفراد وأصحاءهم أن يدفعوا عن أنفسهم غائلة المرض ، بدل المرض بهم حتى الأطباء المعالجين أنفسهم ومن معهم من القائمين على التنظيف والرعاية الصحية ، ولا ينجو من الهلاك حتى أولئك الذين يتخذون بالنسبة لأنفسهم جميع التدابير الصحية ويستعملون الأدوية والمقايير ، لأن تسمم الهواء وتغير الماء وانتاخ الأرض وفساد وسائل الغذاء ليس مما ينفع في وجهه أي علاج أو تدبير وقائي .

وقس على هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالات الاعتقاد . فالعلماء هم أطباء الأمة . والحكام ورجال الدولة هم القائمون على التنظيف

والرعاية الصحية . والغيرة الايمانية للأمة والحاسة الخلقية للمجتمع هي بمثابة قوة الحياة (Vitality) . والبيئة الاجتماعية تقوم مقام الهواء والماء والطعام والسكنى واللباس . ومنزلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحياة القومية باعتبار الدين والخلق كنزلة عمل التنظيف والتدابير الصحية باعتبار الصحة الجسدية . فتمت ترك المطاء وأولو الامر واجبههم الحقيقي وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعادوا بمحتملون وجود الشر والفساد ، فان الضلال والانحلال الخلقي يأخذ في الانتشار بين أفراد الأمة وتجهل الغيرة الايمانية فيهم تضعضل وتلاشي حتى تفسد البيئة الاجتماعية كلها ويصبح جو الحياة صالحاً للفساد وغير صالح للخير والصالح ، فيفر الناس من الحسنات ، وينجذبون إلى السيئات بذل ان ينفروا منها ، وتقلب القيم الاخلاقية رأساً على عقب . فتعود المعايير محاسن والمحاسن معائب . وعندئذ تنسو الضلالة والمقاسد الخلقية ، ولا يبقى هناك من بذرة الخير تصلح لتنمو والنبات ، اذ يأتي كل من الارض والماء والهواء أن ينفذها وينشئها لكون هذه كلها منصرفة بجميع قواها إلى تغذية الشجرة الخبيثة وتسميتها . فاذا وصلت أمة من الأمم إلى هذا الحال قلنا تستحق المذاب الالهي ويحل بها من النكبة الشاملة ما لا يسلم منه أحد وإن كان يبعد ليل نهار في الزوايا والخلوات .

وفي هذا قال الله عز وجل في القرآن : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْكُمْ خَاسَةً) (١) . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أن المراد بقوله تعالى أن لا تقروا المنكرين ظهر انبيكم فيمعكم الله بالعذاب . وقد فسر النبي صلى الله عليه

(١) الأعمال : ٢٥

وسلم هذه الآية بقوله : إن الله لا يمدب العامة بعمل الخاصة حتى يروا
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه ولا ينكروه . فإذا فعلوا
ذلك عذب الله الخاصة والعامة .

إن أنجع الأسباب للمحافظة على صحة الأمة الخلقية والدينية هو أن
توجد في كل فرد من أفرادها الفيرة الإيمانية والحاسة الخلقية التي قد عبر
عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة « الحياء » الجامعة . إن الحياء في
الحقيقة جزء من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الحياء من
الايمان » . بل سأله سائل في مناسبة أخرى : هل الحياء جزء من أجزاء
الايمان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بل هو الدين كله » .

والمراد بالحياء أن تشمر نفس المرء بانقباض فطري من السيئة
والمعصية فيكرها قلبه . فالذي كان على هذه الصفة فإنه لا يجتنب
القبايح بنفسه فحسب ، بل لا يصبر على رؤيتها في غيره أيضاً ، فهو لا
يستطيع أن يرى السيئات ترتكب أمامه ولا يمكنه أن يهادن المعصية
والظلم . وإذا ارتكبت السيئة أمامه هاجت فيه الفيرة الدينية وهب
ليمنع عنها ويمحوها يده أو بلسانه ، أو غمّل على الأقل في نفسه
حرصاً على محوها . وفي ذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من
رأى منكم منكراً فليغيره يده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع
فقلبه وذلك أضعف الايمان » .

فالامة التي تتصف بهذه الصفة على العموم ، يسلم دينها من الآفات
ولا يهبط مستواها الخلقى لأن كل فرد من أفرادها يكون محاسباً

ورقياً للآخر ، ولا يجد فساد العقيدة والعمل منفذاً للدخول في
كيان الامة .

إن غاية القرآن الكريم في الحقيقة هي إيجاد مجتمع مثالي كهذا
يقوم كل واحد من أفراده بواجب الرقابة والاحتساب بميلانه الطبيعي
وغيره الفطرية وحافزه القلبي ، ويكون في مجتمعه محتسباً ربانياً
بدون أن يأخذ على عمله ذلك أجره (وكذلك جعلناكم أمة
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (١) .

لأجل ذلك يبين المسلمين مرة بعد أخرى أن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر هو خصيصتهم القومية التي يجب أن تتحقق في كل رجل
منهم وامرأة .

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر وتؤمنون بالله) (٢) .

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر) (٣) .

(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود
الله) (٤) .

(١) البقرة - آية ١٤٣ .

(٢) آل عمران - آية ١١٠ .

(٣) التوبة - آية ٧١ .

(٤) التوبة - آية ١١٢ .

(الذين إن مكنتهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (١) .

فإن كان المسلمون على ما تدعو إليه هذه الآيات كان مثلهم كمثل البلدة التي يكون كل واحد من سكانها ذا إحساس وشعور بالنظافة والرعاية الصحية ، فهو لا يطهر جسمه ويته فحسب ، بل يزيح النجس والقذر أينما وجده فيما حوله ، ولا يصبر على رؤية أثر من آثار النجس في أي مكان . فمن الظاهر أن مثل هذه البلدة يبقى هواؤها صافياً نظيفاً ولا تنمو فيها جراثيم الأمراض . واثن كان بين سكانها رجل مريض أو ضعيف على الوجه النادر الشاذ عولج للعلاج أو كانت مرضه على الأقل مرضاً شخصياً لا يتعداه إلى الآخرين ويتخذ صورة الوباء العام .

ولكنه إن لم تتمكن الأمة المسلمة كلها من البقاء بهذه الدرجة السامية فلا أقل من أن تكون منها طائفة تكون في كل حين مستعدة لتعهد صحة المجتمع الدينية والخلقية ، وتظل تعمل دائماً لإزالة درن الاعتقاد ونجس الأخلاق والأعمال . (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (٢) .

والمراد بهذه الأمة هو جماعة العلماء وأولي الأمر التي يجب أن تكون منهمكة أبداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يجب أن يكون قسم التنظيف والرعاية الصحية في البلدة مستعداً أبداً للقيام بواجباته . قالت

(١) الحج - آية ٤١ .

(٢) آل عمران آية - ١٠٤ .

أغفل العلماء وأولو الأمر واجبهـم هذا ولم يبق في الأمة جماعة واحدة تدعو إلى الخير والصالح وتصد عن المنكرات ، فان هلاك تلك الأمة من ناحية الدين والأخلاق أمر محتوم ، كهلاك البلدة التي لا تتخذ فيها تدابير التنظيف والرعاية الصحية . وان الآفات والشكايات التي رُلت بالأمم السالفة إنما رُلت لأنها لم تبق من بينهم طائفة واحدة تنهـم عن المفاصد وتسمى لإصلاحهم وإيقانهم على الخير والصالح . (فلولاً كانت من القرون من قبلكم أولو بقیة یشہون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً من أنجبنا منهم)^(١) . (لولا بنهـم الربانیسون والأخبار عن قولهم الإنم وأكلهم السحت)^(٢) .

لأجل ذلك إن واجب العلماء والمشايع وأولي الأمر من كل أمة هو أكبر الواجبات والتمعات . وذلك أنهم ليسوا مسؤولين عن أعمالهم أنفسهم فحسب ، بل تقع عليهم أيضاً إلى حد كبير تبعـة أعمال الأمة بكاملها . ولا تقول شيئاً في أمر الطالبين الماچنین ومن يتعلقهم من العلماء والمشايع لان الله سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع ، وانما الحق انه لن ينجو من هذه المسؤولية عند الله أولئك الأمراء والعلماء والمشايع الذين هم قابعون في قصورهم وبيوتهم وزواياهم يزاولون التقوى والزهد ويشتغلون في العبادة والرياضة . وذلك انه اذا كانت أمتهم قد أحاط بها من كل جانب طوفان من الضلال والانحلال الخلفي فإنه ليس من شأنهم أن يجلسوا في زواياهم خاشعين منهمكين في العبادة بل من واجبهـم أن

(١) هود - آية ١١٦ .

(٢) المائدة - آية ٦٣ .

ينبروا كالمتناضلين ويستخدموا كل ما آتاه الله من القوة والنفوذ في مقاومة هذا الطوفان . وانه لا شك أن المسؤولية في دفع هذا الطوفان وحصد ثماره ليست عليهم ، ولكنهم مسؤولون ولا شك عن أن يبذلوا أقصى وسعهم وإمكاناتهم في مقاومته . وإذا هم قصرُوا في القيام بهذه المسؤولية فلن تبرئهم عبادتهم ورياضتهم وتقواهم الشخصية من مسؤوليتهم يوم الفصل . وأنت لن تعفي من المسؤولية موظف التنظيف والرعاية الصحية الذي إذا انتشر الوباء في البلدة وراح ضحيته آلاف من الناس ، اتقبع في بيته ولم يفكر إلا في إنقاذ نفسه وأهله وعياله من أثر الوباء . فهذا إن فعله عامة سكان البلدة لم يلاموا عليه كثيراً . ولكنه إن فعل مثل هذا الفعّال الموظف المسؤول عن التنظيف والرعاية الصحية فإنه لا يبقى هناك من شك في كونه مجرماً عظيماً .

الإيمان والإطاعة

إن التنظيم الاجتماعي مهما كان نوعه ومهما كانت أغراضه وأهدافه يفترق أبداً لقيامه وثباته ولتجايحه وتوفيقه إلى أمرين اثنين : أولهما أن تكون المبادئ التي شكلت عليها الجماعة راسخة في نفوس الجماعة كلها وفي ذهن كل فرد من أفرادها، ويكون كل فرد من الجماعة حريصاً عليها ومؤثراً لها على كل شيء آخر. والآخر أن تنأصل في الجماعة ملكة الطاعة والسمع فتطيع الجماعة من انتخبته أميراً عليها وتتبع أحكامه وتلتزم ما يقرره لها من قانون أو ضابطة ولا تتعداه أبداً. فهذا شرطان لا بد منها لنجاح كل نظام. وكل نظام سواء أكان عسكرياً أو سياسياً أو عمرانياً أو دينياً لا يمكن أن يقوم بدون هذين الشرطين ولا أن يبقى ويستمر، ولا أن يبلغ غاية بدونها .

خذ تاريخ العالم كله وسرح النظر فيه من أوله إلى الآخر إن تجد مثلاً واحداً لحركة نجحت - أو تمكنت على الأقل من أن تبقى سائرة في طريقها - مع أتباع من ذوي الجبن والنفاق يعصون أمر القائد ولا حاجة لذلك إلى الخوض في صفحات التاريخ بل انظر إلى ماحولك من الدنيا، فماذا يكون من رأيك في جيش لا يكون موالياً لدولته ولا مطيعاً لقائده، وبأبي رجاله أتباع الضوابط العسكرية . فإذا ضرب الناقوس للخروج إلى العرض العسكري لم يتحرك جندي واحد من مكانه . وإذا

أصدر القائد أمراً لقي من الجنود آذانا سماء . فهل لك أن تدعو هذا
الجمع المختلط من الجنود جيشاً ؟ وهل لك أن ترجو من هذا الحشد
الذي لا قائد له ولا طاعة فيه أنه سيظهر في معركة ؟ وماذا تقول في دولة
لا يبقى عند رعاياها احترام للقانون ، فتعصي قوانينها علانية ولا يبقى في
أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام ، ويترك عمالها العمل بما يأمر به ذو
السلطة العليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول أنه يمكن أن تقوم دولة في هذه
المدى بمثل أولئك الرعايا وهؤلاء العمال ؟ وامامك اليوم مثلاً من دولتي
ألمانيا وإيطاليا وإن القوة الجبارة التي اكتسبها هتلر ومسوليني قد اعترف
بها اليوم العالم كله . ولكن هل تعلم ما هي أسباب هذه القوة ؟ إن أسبابها
هي الأمان الذي قد سبق ذكرها : أي الإيمان وإطاعة الأمر . ولم
تكن الجماعة النازية والفاشية لتكتسب مثل هذه القوة والنجاح ، لولا
أنها تؤمن بمبادئها . هذا الإيمان الراسخ وتطبيع قادتها تلك الطاعة
المحكمة الشديدة .

هذه الفائدة الكلية لا استثناء فيها . وذلك أن الإيمان والاطاعة في
الحقيقة روح التنظيم . فيقدر ما كان الإيمان راسخاً وكانت الطاعة كاملة
كان التنظيم أقوى وأمتن وأنجح في بلوغ مراميه . وبخلاف ذلك كلما
ضعف الإيمان وتقصت الطاعة كان التنظيم أضعف بحسب ذلك وأوشك
في بلوغ مراميه . وأنه لمن غير الممكن أبداً أن تنتشر في جماعة ما أمراض
التفاق وسوء الاعتقاد والشر والفساد والفكري والعنوة والعصبان وعدم الالتزام ،
ثم يبقى فيها النظام وتوجد سائرة نحو الرقي في أية شعبة من شعب الحياة .
فإن الحالتان متناقضتان ، ولم تجتمعا قط منذ كانت الدنيا . ولئن كانت

قانون الفطرة أمراً محتوماً لا يرد ، فإن هذه الجزئية منه - وهي أنها بين
الحائنين لا توجدان معاً - أيضاً أمر محتوم لا يرد .

ثم انظر في حالة الأمة التي تدعى مسلمة . فأى لون من ألوان النفاق
وسوء الاعتقاد هو الذي يمكن أن يتصور وهو ليس بوجوده في المسلمين؟
إن نظام الجماعة الإسلامية قد انخرط فيه حتى أولئك الذين هم مجهلون
أبسط تعاليم الإسلام ويستمسكون إلى الآن بعقائد الجاهلية. وقد انخرط
فيه أيضاً أولئك الذين يشكون في مبادئ الإسلام الأساسية وينشرون
شبهاتهم هذه بين الناس ويدعون إليها علناً . كما انخرط فيه قوم يظنون
بكفرهم وإنكارهم بلا تخرج ، وقوم آخرون يتكفون بالعقائد والشعائر
الإسلامية على رؤوس الأشهاد . وفي سلك الجماعة المسلمة أيضاً أولئك
الذين يظهرون علانية نفرتهم من الدين والطريقة الدينية ، وأولئك الذين
يؤثرون الأفكار والآراء المستقاة من الأجانب على تعاليم القرآن والسنة
وأولئك الذين يقدمون على شريعة الله والرسول قوانين أهل الكفر
وتقاليد الحياة الجاهلية ، وأولئك الذين يستخفون بشعائر الإسلام ترضياً
لأعداء الله والرسول ، وأولئك الذين يقدمون على أن يضرروا الإسلام
أكبر ما يكون من الضرر لأجل مصلحة من مصالحهم الشخصية الضعيفة .
كما في سلكها أولئك الذين يماثلون الكفار على الإسلام ويخدمونهم بخلاف
المقاصد الإسلامية ، ويثبتون بمعلمهم أنهم لا يحبون الإسلام حتى بقدر
أن يتحملوا لأجله خسارة مهينة . وما عدا الفئة القليلة من المسلمين
الراسخين في الإيمان الأصحاء المقيدة تشتمل الأكرية الساحقة من هذه
الأمة على أمثال هؤلاء المنافقين ذوي العقيدة الفاسدة .

هذا من جهة الإيمان . واستعرض الآن حالة السمع والطاعة . إنك
 إن ذهبت إلى بلدة طمرة بالمسلمين رأيت العجب العاجب منه . يتنادي
 المؤذن للصلاة ولكن كثيراً من المسلمين لا يحسون من هو الذي ناداه
 المؤذن ، ولأي عمل ناداه . ويحين وقت الصلاة وينقضي . ولكنه ليس
 من بين المسلمين من يذر عمله أو لهوه ولعبه للذكر الله إلا القشرة القليلة
 جداً . ويأتي شهر رمضان فلا تكاد تحس من بعض بيوت المسلمين أنه
 شهر الصوم . وكثير من المسلمين يأكلون ويشربون علانية ولا يخجلون
 من عدم صيامهم ولو قليلاً ، بل هم يخجلون - على العكس - ممن يصوم
 من المسلمين إن مرضت المناسبة لذلك . ثم إن الذين يصومون قل منهم
 من يفعل ذلك مع الشعور التام بالواجب . وإنما منهم من يصوم عملاً بالتقليد
 الجاري في مجتمع المسلمين . ومنهم من يصوم للفائدة الصحية . ومنهم من
 يصوم ومع ذلك يقترب كل ما نهى الله ورسوله عنه . أما الزكاة والحج
 فالميل بها والتزامها أقل وانزاع . وكذلك لا يزال ينعدم في المسلمين
 التمييز بين الحلال والحرام والطيب والخبيث . فأى شيء قد منعه الله
 والرسول لا يستبيحه المسلمون لأنفسهم وأي حد بما قرره الله والرسول
 من الحدود لا يتعداه المسلمون ؟ وأي ضابطة قد وضعها الله والرسول
 لا يلغها المسلمون . واثن راجعت إحصاء المسلمين في العالم لو جدتهم مئات
 الملايين . ولكن انظر كم في المائة منهم ، بل كم في الألف ، بل كم في المئة
 ألف ، هم الذين يقيمون أحكام الله والرسول ويلتزمون الضوابط الإسلامية .
 إن الأمة التي هم فيها مرضى النفاق وضعف الاعتقاد ، والتي يموت

فيها الاحساس بالواجب ويذهب عنها السمع والطاعة والتزام القانون
 تستحق من المال السيء ما قد وصل إليه المسجون ولا يزالون . إن
 المسلمين اليوم محكومون ومنطويون في العالم كله . وإن الاقطار التي هم
 فيها مستقلون ليسوا متحررين فيها من السيطرة المادية والعقلية والخلقية
 للأجانب . أما الجهل والفقر والشقاء فهم مضرب المثل في كل ذلك . وإن
 الانحطاط الخلقي قد أبلغهم قرار الذلة والهوان . وإن صفات الأمانة
 والصدق وإيفاء العهد التي كانوا يمتازون بها في العالم سابقاً قد انتقلت منهم
 إلى غيرهم ، وقد استعاضوا منها بذائل الخيانة والكذب والغش وسوء
 المعاملة ، ولا يزالون يشجرون مع الأيام عن التقوى والعفاف وطهارة
 الأخلاق ، ويفقدون الغيرة والحمة شيئاً فشيئاً . ولم يبق فيهم أي وحدة
 أو تنظيم ، فقلوبهم شتى ولم يعودوا يصلحون للتعامل لأجل مقصود مشترك .
 وإنهم قد ضيعوا قدرهم بعد ذلك في نظر غيرهم وانتقدوا تقهم لدى الأمم
 ولا يزالون يفتقدونها إلى هذا اليوم . ولا تزال قوتهم القومية والاجتماعية
 تضمحل على مرور الأيام ولا يزال تهذيبهم وثقافتهم القومية تنحوي نحو
 الزوال . وإنهم ليزدادون عجزاً عن الدفاع عن حقوقهم ، والاحتفاظ
 بمزهم القومي . ومع أن التعليم لا يزال ينتشر فيهم وعدد الحائزين لشهادات
 البكالوريا والماجستير ، والمتعلمين في بلاد الغرب إلى الزيادة يوماً ف يوماً ،
 وينمو فيهم عدد الساكنين في الفيلات (Villas) والراكبين للسيارات
 واللابسين للبدلة الاوربية والمدعوين بالاسماء والألقاب الضخمة ، والمقربين
 إلى جناب الحاكم الأعلى ، ولكن الصفات الخلقية العليا التي كانوا متحليين

بها فيما مضى قد تعطلوا منها الآن . ولم يبق لهم شيء مما كانوا عليه فيما مضى
من المهابة والقدر الرفيع لدى الأمم المجاورة . وقد ضل عنهم أيضاً
ما كانوا يملكون من القوة والتجدة الاجتماعية . وأما ما ينهى به المستقبل
من حالهم فهو أسوأ من هذا كله وأردأ .

كل دين أو حضارة أو نظام اجتماعي يمكن أن يتقبل من الناس
تجاهه مذهبان اثنان لا غير : أولهما أنه إذا كان داخلاً فيه فعليه أن يؤمن بمبادئه
الأساسية إيماناً كاملاً ويتبع قانونه وضابطه كل الاتباع . والآخر أنه
إن لم يستطع أن يعمل بذلك فلا بدخول فيه . وإن كانت قد دخل بعد
فليخرج منه علانية . وليس بين هذين المذهبين صورة معقولة أخرى
للمعمل . وليس أسخف وأبعد عن المنطقية أن تكون داخلاً في نظام
وتعيش بينه بجزء من أجزائه وتدعي كونهك متبعاً له ، ثم تنحرف عن
مبادئه الأساسية انحرافاً كلياً أو جزئياً فتعصي قانونه وتعني نفسك من
التقيد بضوابطه . إن من النتائج المحزنة لهذه الخطة العملية أن تنشأ
فيكم صفات الكذب والنفاق وتخلو قلوبكم من صدق النية ولا ينبعث في
أنفسكم حماس أو حرارة عزم مقصود من المقاصد ، وتجردوا من صفات
الشعور بالواجب واتباع القانون والتزام الضابط ولا تبقوا أهلاً لأن
تكونوا أعضاء نافعين في نظام اجتماعي . إنكم بهذه الرذائل والنقائص
الخلقية أبنا ذهبتكم وأي جماعة دخلتم فيها كنتم لها عاراً وسبة ، وأي نظام
الضممت إليه خربت بليانه ، وأي حضارة سريت في جسمها كنتم لها
بكرائم الجذام وأي دين اعتنقتموه مسختموه مسخاً . وإنه خير من أن

تكونوا مسلمين بهذه الأوصاف أن تهجروا الاسلام وتنضموا إلى الطائفة
التي تقنع نفوسكم عبادتها وتستطيعون أن تتبعوا طرائقها . وانه خير من
المسلم المنافق ذلك الكافر الذي يؤمن بدينه وحضارته صادق الإيمان
ويلتزم ضوابطه .

وقد أخطأ من كان يظن في الماضي أن العلاج الناجع لمرض المسلمين
هذا هو التعليم الغربي بالحضارة الجديدة وإصلاح الأحوال الاقتصادية
وفيل الحقوق السياسية ، ومخطيء . كذلك من يظن مثل ذلك في الوقت
الحاضر . وأمر الحق اثن أصبح كل فرد من أفراد المسلمين حائزاً لثروة
الذكوراء والمجستير والمهاماة ، واغنى وجمع من الثروة والاموال شيئاً
كثيراً ، وزين نفسه بالطراز الاوربي الجديد من الملابس من قبة رأسه
إلى أخمص اقدامه . واثن حاز المسلمون إلى ذلك جميع مناصب الحكومة
وجميع أماكن المجالس التشريعية ولكنه كان في قلوبهم بجانب هذا كله
مرض النفاق ، ولم يظنوا واجبه واجباً ، ومردوا على الفتو والعصيات
وعدم الالتزام ، فإنهم لا بد أن يبقوا على ما هم عليه اليوم من الضعف
والضعة والحقول . ولم يكن لشيء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الاوربي
والثروة والحكومة أن ينتشلهم من الوهدة التي انحدروا إليها الضعف
سيرتهم وأخلاقهم . فإن كنتم تريدون الرقي وتطمحون أن تكونوا جماعة
قوية عزيزة فإنه يجب عليكم قبل كل شيء أن تبشوا في المسلمين روح
الإيمان واطاعة الامر ، إذ لا يمكن بدون ذلك أن تتقوى سيرة أفرادكم
ولا أن ينتظم أمر جماعتكم ، ولا يمكن بدون ذلك أن تجمعوا من القوة

الاجتماعية ما تحتلون به مكان المز والرفعة في العالم . وذلك أن جماعة
منتشرة متشتتة تسوء حالة أفرادها الخلقية والمنوية لا يمكن أن تكون
أهلاً لأن ترفع رأسها أمام أمم الأرض القوية المنظمة . وإن كومة من
الزبل الخفيف منها علا وضخم لا يمكن أن تكون قلعة !

إن أسوأ أعداء الإسلام والمسلمين هم الذين يممون في المسلمين داء
العصيان وسوء الاعتقاد . وهؤلاء هم النوع الأضر الأسوأ من
المنافقين الذين وجودهم أفتك بالمسلمين من وجود الكفار الخارجيين ،
لأنهم لا يهجمون على هذه الأمة من الخارج بل هم ينصبون لها المكابد
ويوارون لهم الديناميت داخل مجتمعاتهم ، ويريدون أن يبخزوا المسلمين في
الدين والدنيا معاً ، وهؤلاء هم الذين جاء عنهم في القرآن الكريم : (ودّوا
لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء) . فأقل التدابير لاتقاء شرهم هو
أن يقطع صلته عنهم كل من هو مسلم من صميم قلبه ويريد أن يبقى مسلماً .
فلا تتخذوا منهم أولياء . وإلا قد قرر القرآن الكريم من جزائهم النهائي
أن يحاربوا كأعداء الإسلام . (فان تولوا غزوهم واقتلوا حيث وجدتموهم) .

* * *

المفهوم الحقيقي لكلمة "إسلام"

قد راج في حوارنا اليومي كلمات وتراكيب ينطق بها الصغير والكبير ولكن قل منهم من يفهمها ويدرك غور معانيها ، وبكثرة دوران تلك الكلمات على الألسن قد قر لها في أذهان الناس مفهوم إجمالي . فإذا تكلم بها ناطق أراد ذلك المفهوم ، وإذا سمعها سامع فهم منها نفس المفهوم المختزل . ولكن المعاني العميقة والدقيقة التي كانت وضعت لأجلها تلك الكلمات لا يهتدي إليها المثقفون بله الجاهلين العامين .

خذ مثلاً كلمتي «الإسلام» و«المسلم» . فما أكثر جريان هاتين الكلمتين على أفواه الناس وما أعم سيطرتها على ألسنتنا . ولكن كم من الناطقين من ينطق بها وهو يشعر بما تتضمنان من المعاني ، وكم من السامعين من يسمعهما ويهيم منها تمام المفهوم الذي كانتا وضعتا لأجله . إن في المسلمين أنفسهم - دع عنك ذكر غير المسلمين - تسعاً وتسعين في المئة بل أكثر من ذلك يدعون أنفسهم «مسلمين» ويمبرون عن دينهم بكلمة «الإسلام» ولكنهم لا يعلمون ما هو «المسلم» وما هو المفهوم الحقيقي لكلمة «الإسلام» . فيها ينصرف بعض أوقاتنا اليوم في تشریح هاتين الكلمتين .

إنك إن نظرت في أحوال الناس من ناحية الاعتقاد والعمل وجدتهم على أقسام ثلاثة في أغلب الأحوال :

أولها هم الذين يقولون علناً بحرية الرأي وحرية العمل . فهم في كل
أمر من أمور حياتهم يعتمدون على رأيهم أنفسهم ويؤمنون بما تحكم به
عقولهم وكفى ، ويختارون من طرق العمل ما يكون في رأيهم أنفسهم
صواباً . فهم لا علاقة لهم بدين من الأديان ولا هم يتبعونه .

والقسم الثاني يتألف من الذين هم يدينون بدين ما في ظاهر أمرهم .
ولكنهم يتبعون في الحقيقة آراءهم وأفكارهم أنفسهم . فهم لا يرجعون إلى
دينهم ليأخذوا منه العقائد وقوانين الحياة ، بل هم يتخذون بأنفسهم
بعض العقائد حسبما تشاء أهواؤهم وميولهم وحاجاتهم ، ويختارون
لأنفسهم طرق العمل ثم يحاولون أن يصوغوا دينهم على صيغتها ويصبغوه بصيغتها ،
فهم لا يكونون في الحقيقة أتباعاً للدين . بل الذين يكون تابعاً لهم
ولأهوائهم .

والثالث يشتمل على الذين لا يستعملون عقولهم بل يمتثلونها تعميلاً ،
ويجرون وراء غيرهم من الناس بقلدوهم تقليداً أعمى ، سواء كان
أولئك أجدادهم أو معاصريهم .

فالطائفة الأولى تنهاك على الحرية ولكنها لا تعلم حدودها الصحيحة .
إن حرية الفكر والعمل لا شك صحيحة إلى حد ما . ولكنها إذا تجاوزت
حدودها عادت ضللاً . فالرجل الذي لا يعتمد إلا على رأيه في كل أمر
ولا يمتحك إلا إلى عقله في جميع الشؤون ، فهو واقع في سوء الفهم وبطن
خطأ أن علمه وعقله قد أحاط بجميع أمور هذه الدنيا ، فلا تمزب عنه
حقيقة أو مصلحة وأنه خبير بمعالم كل طريق في الحياة ، عارف بدقائق
كل مذهب علم بنهاية كل سبيل كعلمه بدايتها . هذا الزعم للعلم

والتعقل في الحق زعم خاطيء ، وإن احتمك المرء إلى عقله بصدق ، لعله
عقله بنفسه على أنه - أي العقل - لا يتصف بالصفات التي بطنها فيه مقلده
الاعمى ، وإن الرجل الذي يتخذ قائداً ولا يسلك طريق حياته الا على
هديه لا يمكن أن ينجو من ذلة أو صدمة أو مهلكة أو ضلال .

وهذا النوع من حرية الفكر والعمل ضار بالتمدن والحضارة أيضاً .
فما تقتضيه الحرية الا بمتقد المرء إلا ما صح في رأيه نفسه والا يسلك من
الطرق الا ما سوبه عقله هو . وما يقتضيه التمدن والحضارة - بخلاف
ذلك - هو أن جميع من يضمهم نظام للتمدن يجب أن يكونوا متفقين
في بعض العقائد والأفكار الجوهرية ويتبعوا في حياتهم تلك الآداب
والمعادن وتلك القوانين التي قد قررت انظم الحياة الاجتماعية . فأنت
ترى أن حرية الفكر والعمل تتناقض مع التمدن والحضارة . ان الحرية
تبعث في الافراد الانانية والاباحية والفوضى ، والتمدن بطالهم بالاتباع
والاطاعة والرضا . لذلك حينما كانت الحرية انعدم التمدن ، وحينما كان
التمدن حتماً على الأقل أن ينزلوا من حرية فكرهم وعملهم عن شيء كثير .

والطائفة الثانية أسوأ حالا من الاولى . فالطائفة الاولى ضالة فحسب
ولكن الثانية كذابة أيضاً ومتافكة غاشة مدخولة الباطن . وإن كان
رجل يستطيع أن يوافق بين دينه وأفكاره وميوله ضمن الحدود الصحيحة
للتأويل فانه يمكن اتباع الدين مع حرية الفكر والعمل . كذلك إن كانت
ميول الرجل مخالفة لتعاليم الدين ولكنه سوب تعاليم الدين وخطأ ميوله هو صحت
دعواه إلى حسد ، انه يدين بذلك الدين الذي يدعى اتباعه . ولكنه إذا كانت

عقائده وأعماله صريحة الاختلاف عن تعاليم الدين الواضحة ، وكان يظن أفكاره هي صحيحة وتعاليم الدين خاطئة ، ثم حاول أن يسبب كوث التعاليم الدينية مطابقة لأفكاره وعاداته كما يستطيع أن يعد من المؤمنين فإن مثل هذا الرجل لن ندعوه أحق لأن الاحق لا يتأتى له مثل هذا المكر والخديعة ، بل سندعوه كذاباً مارقاً ، وسنضطر إلى الظن أنه لا يملك من الجرأة ما ينبغي به على الدين علناً ، فيدعي إيمانه من طريق النفاق . والا أي شيء - يترى - بمنه من هجر الدين الذي تتعارض تعاليمه مع عقله وتتناقض مع أفكاره وعقائده وتصدده عن اتباع الطرق التي يحب من صميم قلبه أن يسير عليها ، بل هو سائر عليها في الواقع .

والطائفة الثالثة أسفل هذه الطوائف جميعاً باعتبار درجتها العقلية . فإنما خطأ الطائفتين الأولىين أنها تحملان العقل مالا طاقة له به ، ولكن خطأ هذه الطائفة أنها لا تستعمل العقل أصلاً أو تستعمله استعمالاً زوراً سواء هو والعدم ، وأي خزي أكبر لعقل أن يعتقد عقيدة ما ثم لا يكون بيده دليل بحق تلك العقيدة سوى أنه ألقى عليها آباءه ، أو أن تؤمن بها الأمة الغلانية التي هي على درجة عالية من الرقي ، وإن الرجل الذي يتبع بعض الطرق في شؤونه الدينية أو الدنيوية لكونه قد توارثها عن آباءه واسلافه ، أو يختار الطرق الأخرى بناء على كونها رائجية بين الأمم الغالبة في زمانه فكأنه يبرهن عن نفسه أنه ليس في جمجمته دماغ ولا في دماغه قوة للفكر ، فهو لم يؤت الملكة التي يميز بها بين الخاطى والصحيح . لو أنه ولد في بيت يهودي بالمصادفة ، فهو يؤمن بصدق الديانة اليهودية . ولو أنه ولد في بيت مسلم لآمن بصدق الاسلام ، أو ولد في

عائلة نصرانية لتحمس للنصرانية . كذلك من المصادفة أيضاً أن الغلبة في زمانه للامم الفرنجية فهو يعد عادات الافرنج هي معيار التهذب ورمز التقدم والرفي . ولو كانت الغلبة في زمانه للصينيين لكانت عادات الصينيين هي عنوان التهذب عنده . وان تكن الغلبة اليوم في العالم للجيش الافريقيين فلا جرم أن تصبح الحبشة هي عصارة الانسانية والتحضّر عند هذا الرجل الخفيف العقل .

الحق انه ليس من الدليل المعقول على كون شيء صحيحاً أو محققاً انه قد عمل به الآباء والاسلاف أو أنه يعمل به في الدنيا اليوم إنما ارتكبت الحماقات قديماً وحديثاً وليس من شأننا أن نقلد تلك الحماقات تقليداً أعمى ولا أن نزوح نتبع كل طريق من الطرق القديمة أو الجديدة بدون بصيرة أو تفكير ، فنربط أنفسنا بذيل كل سائر على الدرب سواء أكان يقصد في سيره إلى الاشواك أو إلى هوة من الضلال . وانا إنما اوتينا العقل لأجل أن نميز بين الخير والشر في هذه الدنيا ونفرق بين الصحيح والزائف باختبارهما على المحك ، وقبل أن تقتدي بأحد يجب أن نرى : إلى أين يسير الرجل ؟ .

والاسلام يعد كل هذه الطوائف الثلاث واقعة في الباطل والضلال . أما الطائفة الاولى فهو يقول فيهم أن القوم لا هم يتخذون هادياً وزعيماً لهم ممن يحمل النور ، ولا هم بأيديهم أنفسهم نور الحق والصدق حتى يستضيئوا به في طريق حياتهم . فمثلهم كمثل من رجم بالغيب ومشى على الدرب في الظلام . فقد يبقى إلى المحجة وقد يمدل عنها ليقع في

الخصيصة . وذلك بأن الظن والتخمين ليس من اليقين في شيء بل هو
عرضة للصحة والخطأ ووقوع الخطأ فيه أكثر احتمالا .

(وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ، إن يتبعون إلا
الظن وإن هم إلا يخرصون) (١) .

(إن يتبعون إلا الظن . وإن الظن لا يثبت على شيء) (٢) .

(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . ولقد جاءهم من ربهم
الهدى أم للآساف ما غنى) (٣) .

(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه
وقلبه وجعل على بصره غشاوة . فمن يهديه من بعد الله) (٤) .

(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . إن الله لا يهدي
القوم الظالمين) (٥) .

وكان المثلون للطائفة الثانية في زمان نزول القرآن هم بنو اسرائيل
الذين كانوا يتبعون إلى النبي موسى — عليه السلام — ويدعون أنفسهم
متبعي التوراة . ولكنهم كانوا في عقائدهم ومعاملاتهم يخالفون في الاغلب
طريقة النبي موسى عليه السلام وتعاليم التوراة . ثم كانوا لا ينجلون على
انحرافهم ذلك، وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم — سب تعاليم التوراة

(١) يونس : ٦٦

(٢) النجم : ٢٨

(٣) النجم : ٢٣ - ٢٤

(٤) الجاثية : ٢٣

(٥) القصص : ٥٠

كانوا يحرفون الكلم ويؤولون المعاني في كتاب الله ليطابقوا بينه وبين أفكارهم وأعمالهم . وكانوا يخفون تعاليم التوراة الأصلية ويعرضون مكانها أفكارهم أنفسهم كأنها هي التعاليم المنزلة في الكتاب . والذين ينهون على ذلك الضلال والمضيان ويدعونهم إلى اتباع كلام الله بخلاف ما تشهيه أنفسهم كانوا يجازون بالشتم والسباب والتكذيب وحتى بالقتل في الأحياء . فقال الله تعالى في هذه الطائفة : (يَحْرِفُونَ الكلمَ عَنْ مواضعِهِ ونُسُوا حظاً مما ذُكِّرُوا به ولا يزالُ تَطَلُّعٌ على خائنةٍ منهم إلا قليلاً منهم)^(١١) . (يا أهلَ الكتابِ لم تلبسونَ الحقَّ بالباطل وتكتمونَ الحقَّ وأنتم تعلمون)^(١٢) .

(كلما جاءهمُ رسولٌ بما لا تهوى أنفسهم فزجّوا به فريقاً وفريقاً يقتلون)^(١٣) .

ثم قال لهم بالصراحة : (لنتمُ على شيءٍ حتى تُقيموا التوراةَ والإنجيلَ وما أُرِلَ إليكم من ربِّكم)^(١٤) .

وفي الطائفة الثالثة الأخيرة قال الله تعالى :

(وإذا قيلَ لهم اتبعوا ما أُرِلَ الله قالوا بل نتبعُ ما ألفينا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يفعلون شيئاً ولا يهتدون)^(١٥) . (وإذا قيلَ لهم تعالوا إلى ما أُرِلَ الله وإلى الرُّسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا .

(١) المائدة : ١٣

(٢) آل عمران : ٧١

(٣) المائدة : ٧٠

(٤) المائدة : ٦٨

(٥) البقرة : ١٧٠

أو لو كان آباؤهم لا يعملون شيئاً ولا يهتدون^(١). (وإن تُطع أكثر من في الأرض يُضلّوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنّ. وإن هم إلا يخوضون)^(٢).

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ عَقُولَهُمْ وَأَفْهَامَهُمْ وَلَا يَمِيزُونَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالزَّائِفِ ، بَلْ يَقْلُدُونَ غَيْرَهُمْ تَقْلِيداً أَعْمَى بِحُكْمِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بِأَنَّهُمْ (صَمٌّ بَكْمٌ عَمِيٌّ فَهْمٌ لَا يَمْقُلُونَ)^(٣). وَيُشَبِّهُمُ بِالْأَنْعَامِ بَلْ يَجْعَلُهُمُ أَحْطَ مِنْهَا لِأَنَّ الْأَنْعَامَ غَيْرُ ذَوَاتِ الْعَقْلِ ، وَهَؤُلَاءِ ذَوُو الْعَقْلِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَهُ. (أَوَلَيْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أَوَلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)^(٤).

هذه الطبقات الثلاث التي تقوم طرائق عملها على الإفراط والتفريط ينبذها القرآن الكريم ويريد أن يستبدل بها أمة تلتزم القصد والاعتدال، أمة وسط قوامين بالقسط .

وما هو طريق القصد والاعتدال هذا ؟ هذا الطريق هو أن تشقوا أولاً جميع الحجب التي قد أسدلتها أمام أعينكم التقاليد القديمة والتعاليم الجديدة . فافتحوا أعينكم على ضوء العقل السليم وانظروا بأنفسكم ما الحق وما الباطل . أوالحاد صحيح أم التوحيد ؟ التوحيد حق أم الشرك ؟ وهل الإنسان لا أجل أن يسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداية الله تعالى أم لا ؟ وهل كانت الأنبياء - عليهم السلام - ومحمد ﷺ صادقين

(١) للأنعام : ١٠٤

(٢) الأنعام : ١١٦

(٣) البقرة : ١٨

(٤) الأعراف : ١٧٩

كلهم أم كاذبين (عياداً بالله) والطريقة التي يدعو إليها القرآن هل هي مستقيمة او ملتوية معوجة ؟ فان شهد قلبكم بان الايمان بالله تعالى هو ما تقتضيه الفطرة الانسانية وان الاله هو الله الذي لا شريك له وأذعن ضميركم بان الإنسان لا شك مفتقر إلى نور من عند الله لا^ججل أن يسلوك في حياته سواء السبيل . وهذا النور هو ما جاء به الانبياء والمرسلون الذين كانوا هداة صدق للنوع البشري في كل زمان . وإن دلكم النظر في الحياة الطيبة التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا على أن إنساناً بثلث السيرة المطهرة العالية لم يكن يخدع المالمين ، وإذا كان قد ادعى أنه رسول من عند الله فلا بد أن يكون صادقاً في دعواه . ثم إن قرأتم القرآن وحكم عقلكم بأن الطريق المستقيم لا اعتقاد المرء وعمله هو الذي قد عرضه هذا الكتاب ، وهذا الكتاب هو لا شك من عند الله فليكن أن لا تخافوا عندئذ لومة لائم أو مخالفة عنيد ، بل تقوا قلوبكم من كل خوف للنقصان وكل طمع في الربح وآمنوا بالذي قد شهد بصدقه شاهد نفسكم وضميركم .

وإذا ميزتم بين الحق والباطل بما آتاكم الله من العقل السليم واخترتم الحق على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة عقلكم في التقدير والاختيار وانتقلت سلطة الحكم والامر من العقل الانساني الى الله والرسول . ولم يكن لكم بعد ذلك أن تحكموا بأنفسكم في شؤونكم بل كان عليكم ان تسمعوا لكل ما يأمركم به الله والرسول . ويجوز لكم ولاشك أن تستعملوا عقلكم لفهم تلك الاحكام وإدراك حكماتها ودقائقها وتطبيقها على جزئيات حياتكم ، ولكنه ليس لكم ان تشكوا وتساءلوا

في أمر يأمركم به الله تعالى . وسواء أأدركتم الحكمة من وراء أمر
إلهي أم لم تدركوا ، وطابق أمر من عند الله معيار عقولكم أم لم يطابق ،
وكان ما قضى الله ورسوله به مفيداً عندكم لما ربكم الدنيوية أم غير مفيد .
وسواء كان أمر رسوله موافقاً للعادات والتقاليد الرائجة في هذه الدنيا
أو متافياً لها ، فليس لكم في كل حال إلا أن تدعوا له وتتبعوه . لأنكم إذا
آمنتم بالله وسدقتم رسوله وأيقنتم بأن كل ما يدعو إليه رسول الله هو من
عند الله لا من عند نفسه . (وما ينطق عن الهوى ، إنا هو وإلا وحى)
يوحى) ، فمن النتيجة المنطقية لهذا الإذعان واليقين أن تؤثروا ما يقضي به
الله والرسول على ما تقضي به عقولكم وألا تنتقدوا الأوامر والنواهي التي
جاء بها النبي من عند الله على محك عقولكم وعلمكم وتجاربكم أو على محك
أفكار وأعمال غيركم من أهل الدنيا . فالذي قال إني مؤمن ثم غدا
يشك وينسأل فيما يأتيه من عند الله فهو يرد بنفسه قوله وينقض بنفسه ما
أبرم ، ولا يعلم أن الإيمان والشك ضدان لا يجتمعان وأن نظام الأمور
يقوم على الطاعة والتسليم وأن الشك والتساؤل لا يؤدي إلا إلى
الفوضى والبغى .

فطريقة القصد والاعتدال هذه هي « الإسلام » والطائفة التي تتبع
هذه الطريقة هم المسلمون .

إن « الإسلام » معناه الاتقياء والطاعة والرضا . والمسلم هو الذي
يذعن لأمر الأمر ونهي الناهي إذعان رضى . فهذه التسمية بنفسها
دالة على أنه لم تبث في الدنيا هذه الطائفة الرابعة على انفراد من تلك
الطوائف الثلاث وطرقهم الضالة إلا لأن تباع أمر الله والرسول وتخضع

له . انه ليس لهذه الطائفة ان تتبع عقلها في كل أمر . ولا لها ان تعبت
 بإحكام الله فتأخذ منها ما وافق هواها وتدع ما خالفه ، ولا لها أن تجعل
 كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهرها وتروح تقلد الاسانين تقليداً أعمى ،
 سواء أ كان أولئك أحياء أم أمواتا .

وهذه الحقيقة قد جاء القرآن الكريم صريحاً في بابها . فهو يقول انه
 اذا أتى الانسان المؤمن أمر من عند الله تعالى فلا يكون له ان يؤمن به أولاً
 يؤمن كما يشاء . (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
 أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله
 فقد ضلّ ضلالاً مبيناً) (١) .

ويقول : إن أخذ المرء جانباً من كتاب الله وتركه الجانب الآخر يفضي
 إلى الخزي في الدنيا والآخرة (أفؤمنون بضع الكتاب وتكفرون
 ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
 ويوم القيامة يُردّون إلى أشدّ العذاب . وما الله بغافل عما
 تعملون) (٢) .

ويقول : ان حكم المؤمن في قضية ما يجب ان يكون حسب كتاب
 الله ، وإن كان ذلك موافقاً لهوى النفس او مخالفاً له . (فاحكم بينهم بما
 أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) (٣)
 ويقول : كل من لا يحكم بحسب كتاب الله فهو فاسق . (ومن لم
 يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (٤) .

(١) الاحزاب : ٣٦

(٢) البقرة : ٨٥

(٣) المائدة : ٤٨

(٤) المائدة : ٤٧

وكل حكم يخالف كتاب الله فهو حكم الجاهلية . (أفحس الجاهلية
يشتقون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (١) .

ثم يقول : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم . فإن تنازعتم في شئ فمنذوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً .
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك يريدون أن ينزعوا أيمانهم من تحتكم ولا يكفروا
به . ويريد الشيطان أن يبضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك
صدوداً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن
الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم ثم لا يجيدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (٢) .

انه يتضح من هذه الآيات الصريحة وجه التسمية بكلمتي «الاسلام»
و «المسلم» فالآن يجب علينا نحن الذين كتبنا أسماؤنا في سجل المسلمين
ان نتفكر ونرى : إلى أي حد تصدق علينا كلمة «المسلم» ، وإلى أي
حد يصح أن تدعى الطريقة التي نحن تتبعها باسم «الاسلام» ؟ !

(١) المائدة : ٥٠

(٢) النساء : ٥٩ - ٦٠

المصدر الحقيقي لقوة الإسلام

من حوادث مطلع القرن الثاني للهجرة أن ملك سجستان والرخج الذي كان لقبه المائي : (رتييل) رفض أداء الخراج لِمَهال بنِي أمية . فأغاروا عليه الغارات ، ولكنه لم يخضع . وفي أيام الخليفة الأموي يزيد ابن عبد الملك بُعث إليه وفد من المسلمين يطالبه بالخراج . فلما حضره الوفد سألهم رتييل : أين القوم الذين كانوا يأتوننا قبلكم . كانوا ضامري البطون من الجوع ، يلبسون نعال الخوص وفي وجوههم سياه من أثر السجود ؟ فقبل له : قد مضوا . فقال رتييل : إنكم لا شك أنضر منهم وجوها ولكنهم كانوا أصدق منكم وعداً وأشد بأساً . ويدكر التاربخ أن رتييل قال هذا والنوى بما عليه من الخراج . وما زال خارجاً عن طاعة الحكومة الإسلامية مدة نصف قرن أو نهازه .

ذلك في عهد كان فيه كثير من التابعين ومن تبعهم على قيد الحياة . وكان زمان الأئمة المجتهدين . لم يحض على وفاة النبي ﷺ إلا فرس واحد . والمسلمون أمة موفورة القوى والحياة ، لا يزالون يسطرون نفوذهم على الدنيا ، وقد ملكوا فارس والروم ومصر وأمريقيا واسبانيا ، ولا تسامهم أمة من أمم الأرض في العدة والعتاد والعزة والبسوخ والثروة

والأموال . هذا والإيمان يسر القلوب وأحكام الشرع تتبع أكثر مما تتبع الآن ، ونظام الجمع والطاعة قائم ، والامة ينظمها تنظيم محكم . إلا أن خصمهم الذي كان قد عجم عود البدو الجائعين العراء من رجال عهد الصحابة أحس بفرق عظيم بين هؤلاء الشاكين في السلاح وأولئك المدميين العزل .

من أي شيء كان هذا الفرق يا ترى ؟

لعل رجال الفلسفة أن يجعلوه فرقاً بين البداوة والحضارة . فيقولوا : إن البدو القدامى كانوا يعيشون عيشة المشقة والجهد والذين جاؤوا من بعدهم جعلتهم الثروة والتمدن يأنفون العيش الناعم الرغيد . ولكن الحقيقة أنه لم يكن ذلك علة هذا الفرق ، بل كانت علته حقاً هي الإيمان والاخلاص وحسن النية والاخلاق وطاعة الله ورسوله . فهذه كلها كانت مآلى القوة الحقيقية للمسلمين . لم تكن قوتهم من كثرة المديد ولا من وفرة العتاد ولا من قناطر الذهب والفضة ولا من حذق العلوم والصناعات ولا من توفر لوازم الحياة والتمدن . وإنما كانوا نهضوا بقوة الإيمان والعمل الصالح ، وهذه هي التي جعلتهم أعزة في العالم وألفت في قلوب الأمم هيبتهم والإيمان بخلقهم وأمانتهم . وما دام عندهم هذا الذخر من القوة والعز فإنهم كانوا مع قلة المدد والعتاد أقوياء ذوي السؤدد والشرف . ولكنه لما قل عندهم هذا الذخر أخذهم الضعف وجعلت ريجهم تفشل مع الأيام ، ولم تكن عندهم شيئاً كثرة المدد واستنفاضة الأسباب المادية .

قد رأيت أن الذي قاله رقيب، وهو عدو للإسلام والمسلمين هو أكثر
عبرة من آلاف المواعظ للناصحين الأولياء. إنه بين في الحقيقة أن القوة الحقيقية
لامة ما ليست في جبهوشها الزاحفة ولا في أسلحتها اللامعة ولا في جنودها
المتأنقين في المآكل والملابس ولا في وسائلها وأسبابها الكثيرة. بل
قوتها هي الخلق القاسم والسيرة الطيبة والمعاملة الصحيحة والامتثال
للبيد. وهذه القوة هي تلك القوة الروحية التي تفتح العالم بدون
الوسائل المادية وتطلب المعدمين على الميسرين ولا تورثهم الأرضين لحسب
بل تجعل في قبضتهم القلوب والنفوس أيضاً. بهذه القوة يتقدم اللاسئون
تعال الخوص المزلون المروقون المغمدون سيوفهم في الأسماك فيشعرون
أهل الأرض من هيبتهم ورعبهم ومن سيطرتهم وجبروتهم وقدرهم وعزمهم
وتقوتهم وسلطانهم مالا يتهيأ أبداً - بدون هذه القوة - للابس الوشي
والدياج وأهل البذخ والترف أولى الوجوه الناضرة والقصور الشاحخة
والمسلحين بالمناجيق الضخمة والدبابات الفخمة. ذلك أن وفرة القوة
المنوية تتلافى قلة الأسباب المادية، ولكن وفرة الأسباب المادية لا تعوض
عما يفوت من القوة المنوية. ولو أنه تحصل غلبة بدون هذه القوة فلهما
أخرى أن تكون عارضة موقفة. لأنه لا تفتح القلوب أبداً بدون هذه
القوة وأما تنطاطأ الرقاب، وتبقى بعد ذلك بالمرصاد أبداً لتنتهز أول
فرصة للنمالي والتشامخ.

إن بناء ما لا يتحقق إحكامه بنقوشه وزخارفه وألوانه ولا بفنائنه
الرحب وروضته الغناء، ولا بأي جمال خارجي. كما لا يزيد في قوته كثرة
ساكنيه، ولا وفرة أقاته ولا تمدد أجهزته وآلاته. وهو مادام واهي

الأسس أجوف الجدر من كل العمد متفتت الألواح والخشب فإنه لا يمنعه شيء من السقوط وإن كان عامراً بالأهل زاخراً بالمتاع بسر الناظرين بزينة ونحاسيته . إنكم إنما تنظرون إلى المظاهر وتوقف أنظاركم عندما يتعطل أمام أعينكم ولكن حوادث الدهر لا يقف فتلها عند الظاهر بل هو ينفذ إلى الصميم . فهذه تمارس الأسس وتخبر متانة الجدران وتمتحن سلامة الممد ، فإن وجدت هذه كلها محكمة متراصة ارتدت كالموج زده الصخرة الصماء ، وغالبا البناء برصائته وإحكامه ، مع أنه عاطل من كل زينة . وإن كانت الأخرى حطمت لطمات الحدائق فأنهدم وسقط مع كثرة سكانه وجودة نقوشه وألوانه .

هذا يعنيته هو شأن الحياة القومية . فالذي يحمل أمة ما قوية غالبية بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها ولا مراصكها ولا مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة ولا مصانمها ولا كلياتها ، بل هو المبادئ التي تقوم عليها حضارتها ورسوخ هذه المبادئ في القلوب وهيمنتها على الأعمال . وهذه الأشياء الثلاثة أي استقامة المبادئ والايان القوي بها وهيمنتها الكاملة على الحياة العملية هي في حياة الأمم بمكان الأسس المتين والجدار القوي والمهاد المحكم في البناء . فالأمة التي توفرت بها هذه الأمور الثلاثة كاملة فإنها لا جرم أن تكون غالبية بين الأمم ، تملو كلفتها في الأرض وينبسط نفوذها على الشرق والغرب وتتأصل ثقها في القلوب وتنفذ لأمرها الرقاب . وتكون معززة محترمة وإن كانت تسكن الأكواخ وتلبس الاممال وكان أفرادها ضامري البطون من إلحاح الفاقة

ولم تكن في مدائنها كلية ولا ارتفعت في معمرتها مدخنة ولا كانت لها في العلوم والصناعات يد . ذلك بأن كل هذه الاشياء التي تعدونها من أسباب الرقي والتقدم إنما هي نقوش وألوان للبناء وليست أسسه وقواعده وأركانها . وأنت إن كسوت الجدران النخرة ورق الذهب فلن يمنحها ذلك من السقوط . وهذه هي الحقيقة التي يكررها القرآن الكريم :

إنه يصف مبادئ الاسلام بأنها تطابق تلك الفطرة الثابتة غير المتبدلة التي قد فطر الله تعالى عليها الانسان . لذلك فإن الدين المشيد على تلك المبادئ هو الدين القيم ، أي الدين الذي يقيم جميع شؤون الماش والمعاد على الاساليب الصحيحة المستقيمة (فأقيم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا تبدل خلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون)^(١) . ويقول بعد ذلك : ان استمسكوا بهذا الدين القيم وآمنوا به وعملوا بمقتضياته تغلبوا في الدنيا وورثوا الارض واستخلفوها (أن الارض يرثها عبادي الصالحون)^(٢) (وأنتم الاعلىون إن كنتم مؤمنين)^(٣) . (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض)^(٤) . (ومن يتوكل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)^(٥) .

(١) الروم : آية ٣٠ .

(٢) الأنبياء : آية ١٠٥ .

(٣) آل عمران : آية ١٣٩ .

(٤) النور : آية ٥٥ .

(٥) المائدة : آية ٥٦ .

وبخلاف ذلك إن الذين قد دخلوا في حظيرة الدين في ظاهر الأمر ولكنه لم تخاط بشأسته قلوبهم ولا هو أصبح قانون حياتهم فلا ريب أن ظاهرهم رائق معجب (وإذا رأيتم تعجيبك أجسامهم) . وأقوالهم نلذ الاسماع (وإن يقولوا نسمع لقولهم) . ولكنهم في الحقيقة جثث لاروح فيها (كأنهم خشب مسندة) . يخافون الناس أكثر مما يخافون الله (يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) . أعمالهم كسراب يتراءى كالماء ولكنه ليس بشيء في الحقيقة (أعمالهم كسراب بقيمة بحسبه الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً) . وأمثال هؤلاء لا يمكن أن تنأى لهم قوة جماعية لأن قلوبهم متنافرة وهم لا يستطيعون أن يشاركون في عمل من الأعمال الخاصة : (بأنهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) . فلا يمكن أن يكون لهم من القوة ما يختص بالمؤمنين الصالحين (لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر) . وهم إن ثالوا إمامة العالم (قال لا ينال عهدي الظالمين) . وليس من عاقبتهم إلا أن يذلوا ويهنوا في هذه الدنيا ويدوقوا في الآخرة أيضاً عذاباً شديداً (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) .

ومما عسى أن تعجب منه أن القرآن الكريم قد جعل وسيلة رفقي المسلمين وتآلفهم بجماعة حاكمة غالبية في الأرض شيئاً واحداً هو الايمان والعمل الصالح . ولم يفرض عليهم لا جبر ذلك أن يؤسسوا الجامعات وينشئوا الكليات وقيموا المصانع ويصنموا السفن ويؤلفوا الشركات ويفتحوا المصارف ويخترعوا الآلات وأن يحاكوا الأمم الراقية في اللباس وأساليب الاجتماع والمعدات . ثم إنسه جعل السبب الوحيد للتخلف

والانحطاط وخزي الدنيا والآخرة هو النفاق ، لا انعدام الاسباب التي
تخصبها الدنيا أسباب التقدم والرفي .

ولكنك إن تفهمت روح القرآن وتعمقت معانيه السامية زال عجبك
للأمر . فأول ما يجب أن يفهم من هذا العدد هو ان الوجود الذي يقال
له المسلم ، لا قوام له إلا بالاسلام ولا تثبت حقيقته من حيث هو مسلم
إلا بالاسلام . فهو إن آمن برسالة النبي محمد ﷺ وانبع القواندين التي
أنزلت عليه تحقق إسلامه ، وإن لم يكن يملك شيئاً ما عدا الاسلام .
وبالعكس من ذلك إن هو تحمل بكل ما بعد من زينة الحياة الدنيا ولكنه
لم يعمر قلبه الايمان ولم تميز حياته بانباع قوانين الاسلام ، فانه قد
يكون بكالوريوساً أو طبيباً أو مالك مصنع أو رئيس مصرف أو قائد
جند أو أميراً للبحر ولكنه لا يمكن أن يكون مسلماً . ومن ثم لا يكون
الرفي في هذا المضمار أو ذاك حقيقة بأن يمد رفي فرد مسلم أو أمة مسلمة
ما لم نتحقق الحفظة الاسلامية في ذلك الفرد أو الامة . وبدون هذا لن
يكون ذلك الرفي - مهما عظم أمره - رفي الوجود المسلم . وظاهر أن
مثل هذا الرفي لا يمكن أن يكون مطمح أبصار الاسلام .

هذا وقد يكون من صورة واقع أن لا تكون أمة ما مسلمة أصلاً
وتكون أفكارها وأخلاقها ونظامها الاجتماعي مبنية كلها على غير أساس
الاسلام . فمثل هذه الامة يمكنها ولا ريب أن تنهض وتتقدم بفضل
المبادئ الخلقية والسياسية والاقتصادية والمدنية التي تختلف عن الاسلام ،
ثم تبلغ الاوج والكمال من ذلك الرفي الذي تعتبره الرفي الحقيقي من زاوية

نظرها . ولكنه من الصورة الأخرى المخالفة للواقع ان تكون أفكار
أمة ما وأخلاقها ومدنيتها واجتماعها وسياستها واقتصادها مؤسسة كلها
على الاسلام ، ثم تكون تلك الامة ضعيفة في هذا الاساس - الاسلام -
نفسه من ناحيتي العقيدة والعمل كلها . فمثل هذه الامة مها هيأت لنفسها
من أسباب الرقي المادي لا يمكنها أبداً أن تنهض في الدنيا كأمة قوية
شديدة البأس ، غالبة على غيرها من الأمم . لان الاساس الذي قد رفع
عليه بناء قوميتها وأخلاقها وحضارتها هو نفسه ضعيف واه . وضعف
القاعدة والاساس شيء لا تتلافاه أسباب الزينة والجمال الخارجي .

على انه لا يراد بهذا كله أنا فنكر الأهمية الصحيحة للملوم والفنون
وأسباب الرقي المادي . بل المقصود أن هذه كلها في الدرجة الثانية للامة
المسلمة ، ويتقدمها جميعاً إحكام الاساس . فإذا استحكمت الاساس ، فلا
حرج أن يتخذ من وسائل الرقي كل ما يلائم هذا الاساس . بل من
الواجب أن تتخذ جميع تلك الوسائل ، ولكنه إذا كان الاساس بنفسه
واهباً وكانت جذوره في سويداء النفوس ضعيفة وسيطرته على شؤون
الحياة فائرة فلا بد أن تختل الأخلاق وتسوء السيرة وتفسد المعاملات من
الناحية الفردية والاجتماعية . ونستلخي ضوابط النظام الاجتماعي
وتشتت القوى . وأبست النتيجة المحتومة لذلك ان تتضاءل قوة الامة
وتشول كفتها في ميزان الأمم الدولية يوماً بعد يوم ، حتى تنهажها الأمم
الأخرى وتغلب عليها . وإذا حدث ذلك فليس بغني عنها شيء من كثرة
الوسائل ووفرة الجامعين ذوي الشهادات العليا والزينة والرخسة
الخارجية .

ثم هناك فوق هذا كله أن كتاب الله يقول بكل ثقة وإحكام : (أنتم
 الاعلون إن كنتم مؤمنين) . و (ألا إن حزب الله هم الغالبون) . و (ليستخلفن
 الذين آمنوا وعملوا الصالحات . فهل نرى من أي شيء تأتي هذه الثقة ؟
 وبناء على أي شيء قد ادعى في القرآن أنه مها ملكة أم الأرض من
 الوسائل المادية فلا جرم أن يتصر عليها المسلمون بمجرد سلاح الإيمان
 والعمل الصالح ؟

هذه المقدمة يحلها القرآن الكريم بنفسه . فهو يقول : (يا أيها الناس
 ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله إن يخلقوا ذباباً
 ولو اجتمعوا له . وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب
 والمطلوب . ماقدروا الله حق قدره . إن الله لقوي عزيز) (١) . (مثل
 الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل المنكبتات اتخذت بيتاً .
 وإن أوتين البيوت لبيئت المنكبتات) (٢) .

المقصود أن الذين يعتمدون على القوى المادية إنما يعتمدون على أشياء
 لا قوة لها بنفسها . ويفضي هذا الاعتماد على شيء لا قوة له إلى أنهم
 يمدون بأنفسهم ضعفاء قاري القوة ، وكل ما يبتنون عند أنفسهم من
 حصون محكمة رسيطة يأتي واهناً كبيت المنكبتات ، وهم لا يستطيعون أبداً
 أن يقاوموا الذين ينزلون في المضمار باعتمادهم على الله ذي القدر والعز الحقيقي
 (ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالمرؤة الوثقى
 لا انفصام لها) (٣) .

(١) الحج : آية ٧٣ - ٧٤ .

(٢) المنكبتات : آية ٤١ .

(٣) النقرة : آية ٢٥٦ .

ويقول القرآن بادعاء أنه كلما التقى في المضار أهل الايمان ، وأهل الكفر، كان الانتصار لا محالة لأهل الايمان (ولتو قاتلكم الذين كفروا لوئلو الأذبار ثم لا يجيدون وليتأ ولا تصيراً . سُنَّة الله التي قد خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا) (١) . (سنلني في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرَكوا بالله مالم يُنزل به سلطاناً) (٢) . وذلك بأن الذي يقاقل عن الله تعالى يكون في عونه التأييد الإلهي . ومن كان معه التأييد الإلهي فلا يد لأحد بكفاحه (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (٣) . (وما رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنْ اللهَ رَمَى) (٤) .

هذا من قوة المؤمن الصالح وخطوته . ومن القانون الإلهي - بجانب آخر - أنه من يكون أميناً طيب السيرة ، ويتبع شريعة الله بدل أهواء النفس وتنزه أعماله من دنس الآثرة والآفانية . فإنه يتحجب إلى الخلق . فالقلوب تنجذب إليه مودة ، والانظار ترتفع إليه بالاحترام ، وبؤمن بصدقه أعداؤه فضلاً عن أوليائه ، فيشقون بمذله وعفته ووفائه (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيَجْزِلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) (٥) . (يُلَبِّسُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) (٦)

(١) الفتح : آية ٢٢ و ٢٣ .

(٢) آل عمران : آية ١٥١ .

(٣) محمد : آية ١١ .

(٤) الأفعال : آية ١٧ .

(٥) سريم : آية ٩٦ .

(٦) إبراهيم : آية ٢٧ .

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١) .

ولكن نتيجة أي شيء كل هذا ؟ ليس هذا نتيجة أن يقول المرء
كلمة (لا إله إلا الله) ويتسمى باسم من أسماء المسلمين ويتبع بعض التقاليد
المعلومة في المجتمع الاسلامي أو يؤدي بعض الشعائر . بل يشترط
القرآن لتحقيق هذه النتائج الايمان والعمل الصالح . إنه يريد أن ترسخ
حقيقة (لا إله إلا الله) هذه في قلوبكم ونفوسكم رسوخاً يجعلها غالبية على
أفكاركم وتصوراتكم وأخلاقكم ومعاملاتكم . تنطبع حياتكم بطابعها ولا
يتسرب إلى أذهانكم معنى يخالف عن معاني هذه الكلمة ولا يصدر عنكم
من عمل يخالف مقتضى هذه الكلمة .

فلنكن نتيجة التقوى بكلمة (لا إله إلا الله) أن يحصل معه انقلاب تام
في حياتكم فتسري في كل عرق من عروقكم روح التقوى والصلاح ولا
تخضع رؤوسكم لقوة غير الله ، ولا تمتد ايديكم لأحد غير الله ، ولا تخشى
نفوسكم ما سوى الله ، فلا يكون حبكم ولا بغضكم إلا لله وحده ، لا ينفذ
في حياتكم قانون غير قانون الله . فتكونوا مستعدين أبداً لبذل كل ما تحبون في
سبيل مرضاة الرب . وإذا بلغكم حكم من أحكام الله ورسوله ، لم يكن عندكم
بازائه الا (سمعنا وأطعنا) قولاً وفعلاً . فتمت حصل كل ذلك فيكم لم تكن
قوتكم عندئذ قوة أنفسكم وأجسادكم لحسب ، بل كانت من وراءها قوة أحكم
الحاكين الذي يسجد له كل ما في السموات والأرض طوعاً وكرهاً . وتصور
وجودكم بتور السهوات والأرض الذي هو المحبوب الحقيقي للخلق أجمعين .

(١) النمل : آية ٩٧ .

كان هذا كله حاصلًا لدى المسلمين على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين . وكان من نتائجه ما قد شهدت به صفحات التاريخ . كان ذلك العهد من قال فيه (لا اله الا الله) بدلت حياته غير الحياة . يكون خاما من قبل فيصبح كالذهب المسبوك . فكل من رآه بعد ذلك فكأنه رأى التقوى مجسدة والصدق ممثلا ، ومع أنه أمي مصر بشعور الفاقة ولبس الخشن ويجلس على الحصير ولكنه يكون من هيئته في القلوب ما لا يكون لذوي الابهة والخيلاء من الملوك . وكأنه مصباح أبنا ذهب ، اقتبس من نوره كثير من المصابيح . ومن لم يقبل هذا النور وشجرا على أن يهاجمه ليطفئه وجد في شملته ما يحرقه ويفنيه .

مثل هذه القوة الايمانية والسيرة الطيبة الصالحة كان يملكه المسلمون حينما كانوا لا يزيدون على ثلاثمائة وخمسين ولكنهم قد تحدوا العرب كلها للنضال . ولما بلغ عددهم بضعة ملايين خرجوا في الأرض يمزقون الممالك ويفتتحون الامم ، ولم تارضهم في هذا الطريق قوة الا انصدعت وتفرقت شذر مذر .

قوة المسلم الحقيقية - كما أسلفنا - هي هذا الايمان والسيرة الطيبة الناجمان عن رسوخ معاني كلمة (لا اله الا الله) في القلب . فان لم ترسخ هذا المعاني في القلب ، بل نطق بها اللسان غسب ، ولم ينشأ عنها انقلاب في الذهن وفي الحركات والاعمال ، ولم يتغير المرء بعد نطقه بهذه الكلمة بل بقي كما كان من قبل ، بلا فرق بينه وبين المنكرين لها من حيث الاعمال والأخلاق بطاطي . رأسه لغير الله كما بطاطئون ويستجدي غير الله كما يستجدون ، ويخاف ما سوى الله كما يفعلون ، ويبغي رضاء

ويشفف به حبا . ثم كان كمثلهم عبداً للهوى ، يحمل القانون الالهي وراء ظهره ويتبع القوانين الوضعية أو يتبع أهواءه . ويكون في أفكاره وآماله، ونياته من سوء والنجس ما يوجد في أفكار غير المؤمن بالله وآماله ونكون أقواله وأفعاله وماملاته مثل ما يكون لغير المؤمن . تقول ان كان هذا كله واقماً فلا ندري لعمرك الله لماذا يفضل المسلم غير المسلم ؟ وهل المسلم إذا انمدت فيه روح الايمان ، وروح التقوى الا بشر كغير المسلم ؟ فإذا بارى المسلم بعد ذلك غير المسلم كانت الميزاة بينها باعتبار القوة الجسدية والأسباب الهادية . وتغلب الذي هو أقوى بهذا الاعتبار على الذي هو أضعف .

والفرق بين الحالتين واضح على صفحات التاريخ بحيث يدركه الناظر لأول وهلة . ففي الحالة الاولى : قامت قلة من المسلمين فدكروا عروش الحكومات العظام ، ونشروا راية الإسلام على ما يمتد من شاطئ نهر (انك) إلى سواحل الاطلانتيك ، وفي الاخرى : هاهم أولاء قد بلغوا آلاف الملايين على صفحة الأرض ، ولكنهم خاضعون لدول الكفر ومن البلاد ما بمره مئات الملايين منهم ، وقد مضت على وجودهم فيه قرون ، ولكن الكفر والشرك باق فيه إلى هذا اليوم .

شرعة الأبطال ، لاشريعة الضعاف

دين البطولة ، لا دين الفسولة

إن مقالاتي حول مسألة الربا ، قد جعلت بعض الناس يبدون ويدعون في إظهار فكرة بعضها في كلمات موجزة كما يلي :

و إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظام الرأسمالي بالقوة السياسية على الدنيا الاقتصادية كلها التي تحيط بنا اليوم . فمربة الاقتصاد متحركة على عجول الرأسمالية . والرأسماليون هم الذين يسيرونها ، ولا تظل تتقدم نحو الرقي من طريق هذه الرأسمالية إلا تلك الأمم التي لا تنقيد بقيد ديني أو أخلاقي في كسب الثروة وإنفاقها . وبجانب آخر ان قوتنا الاجتماعية متدنية ، وليس بمقدورنا أن نقيم نظام الاقتصاد الإسلامي من جديد حتى في أممتنا أنفسنا بله ان نبدل نظام الاقتصاد العالمي . ففي هذه الظروف ان جاءت قيودنا الدينية مانعة لنا عن المساهمة التامة في النظام الاقتصادي الرائج في الدنيا اليوم ، فإنه لن يكون من نتيجته إلا أن ستختلف أممتنا عن الأمم الأخرى في الأخذ بأسباب الرقي الاقتصادي والرفاهية ، وستزداد فقراً وحرماناً على الأيام ، بينما ستزداد الأمم المجاورة غنى وإثراء . وإن تخلفنا الاقتصادي هذا لا بد أن يجر علينا الذل والهوان في مبادي

السياسة والمدنية والأخلاق أيضاً . وليس هذا كله من باب المخاوف والاثوام فحسب . بل قد تمثلت هذه النتيجة - ولم تزل تتمثل منذ سنوات - أمام أعيننا في دنيا الواقع والعمل . وإن المصير الذي نحن منتهمون إليه في المستقبل ليست أعراضه من الخفاء والانهام بحيث لا يبصرها ذو عينين . فلا ندري لذلك ما الفائدة في أن يبين لنا حكم الشريعة في هذه الظروف . وتسرد لنا المبادئ الإسلامية للاقتصاد ؟ إنما الحاجة الآن إلى أن يبين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعهد حالتنا الاقتصادية واجتياز منازل الرقي مع التزام القانون الإسلامي ؟ وإن لم يكن الأمر من سبيل ، فلا بد أن يكون واحد من اثنين : إما ي تلف المسلمون تلفاً ، وإما أن يضطروا كشأن الأمم الأخرى إلى أن يتحرروا من قيود جميع القوانين التي لا تجاري العصر .

إن هذه الأزمة ليست مقتصرة على مسألة الربا وحدها ، بل يتسع نطاقها جداً . ولو كانت شعبة الاقتصاد - من بين شعب الحياة كلها - هي وحدها التي قد سيطر عليها نظام غير إسلامي لكان الأمر أهون بكثير . ولكن الواقع يشهد بغير ذلك . فانظر إلى ما حولك من الدنيا . واستعرض ما أنت نفسك فيه من الظروف ، فإيه شعبة من شعب الحياة هي التي لم يسيطر عليها نظام غير إسلامي ؟ العقيدة والفكر والرأي ألم يتخبط عليها الإلحاد والذهرية ، أو التشكك والارتياب على الأقل ؟ والتعليم ألم يسيطر عليه نظام لا يعرف الوجود إلا آتياً ؟ والمدنية والحضارة ألم تستول عليها الطريقة الأفرنجية ؟ وإن الحياة الاجتماعية

ألم تنفذ فيها الطريقة الغربية إلى أعماقها ؟ وهل الاخلاق بمنجاة من غلبتها ؟ وهل المعاملات سالمة من نفوذها ؟ وهل يخلو من تأثيرها : القانون والسياسة والحكومة بما فيها من الأصول والفروع والنظريات والصور العملية ؟ .

وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا تقتصر سؤالك على الاقتصاد وحده ، بل على جزء واحد لحسب من أجزائه ؟ وإنما لك أن توسعه وغده على الحياة كلها فنقول : إن نهر الحياة قد غير مجراه . إنه كان يجري فيما غير في الجهة التي توصل إلى الإسلام ، ولكنه الآن قد عاد يجري في الجهة التي تؤدي إلى غير الإسلام . ولنا نطبق أن نحول وجهته ، ولا نستطيع أن نقوم ونسعى ضد تياره ، ونجد كذلك الهلكة في الوقوف والجود في مكان بعيد منه ، فدلنا إذن على خطة للعمل نستطيع بها أن نبقى مسلمين بجانب ، ونرسل سفينتنا مع التيار الجاري بجانب آخر ، وإن بقى من قاصدي كعبة الله ، ثم لا نهجر القافلة التي هي سائرة إلى تركستان ، وأن نكون غير مسلمين ، في أفكارنا ونظرياتنا وأهدافنا ومبادئ حياتنا ومناهج عملنا ، ثم نكون مسلمين مع ذلك ، وإن لم تقترح علينا صورة للجمع بين هذه النفاكض والاضداد ، فإنه سيكون من نتيجة ذلك أحد أمرين : إما أننا سنهلك على شاطئ هذا النهر ، وإما أننا سنمحو اسم الإسلام من واجهة سفينتنا ، وسنكون هذه جارية في التيار مع السفن الأخرى .

إن أصحابنا المستبشرين المتجددين إذا تكلموا في مسألة فإنه تكون هجتهم النهائية التي يزعمونها - عند أنفسهم - أدحض الحجج إن انجباء

العصر هو هكذا ، وإن التيار يجري في هذه الجهة ، وإن المعمول به في
 الدنيا اليوم هو هذا ، فكيف لنا أن نخالفه ؟ وإن خالفناه فكيف نستطيع
 أن نحيا ؟ فإن كان الكلام في الأخلاق ، قالوا : إن مقياس هذا العصر
 للأخلاق قد تغير وتبدل ، يريدون بذلك أنه كيف يستمتع المسلمون
 بالمقياس الإسلامي القديم ؟ وإن كان البحث حول الحجاب ، قالوا : إن
 الحجاب قد ألغي في جميع أنحاء العالم ، ومرادهم بذلك أن الطريقة التي
 قد ألغاهها العالم كيف لا يلغونها المسلمون ؟ وإثبات كان الموضوع التعليم ،
 كانت حججهم الأخيرة في بابه أن التعليم الإسلامي لم يعد نافعا في سوق
 العالم اليوم ، يقصدون بذلك أنه لماذا يخرج أبناء المسلمين من المعاهد
 التعليمية كسلعة متقادمة لا تطلب اليوم في سوق العالم ، ولم لا تكونون
 سلعة هي مطلوبة في كل مكان. وإن كان الخطاب في موضوع الربا ، كان
 فصل الخطاب أنه لا يمكن أن تجري شؤون الدنيا بدونه في هذه الآونة ،
 يبنون بذلك أنه كيف يكون المسلمين أن يتجنبوا الأمر الذي قد أصبح
 لازما لتدبير شؤون الدنيا . محصل القول أنه أيما شعبة من شعب الحياة ،
 من التمدن والاجتماع والأخلاق والتعليم والاقتصاد والقانون والسياسة
 وغيرها يريد هؤلاء أن يتبعوا فيها الطريقة الأوروبية بمدول عن طريقة
 الإسلام ، فإنه يكون من حججهم النهائية لتبرير فعلتهم هو اتجاه العصر ،
 ووجهة التيار ، وسير الزمان ، وتقدم هذه الحجة كالبرهان القاطع على
 جواز ذلك التقليد الغربي ، أو ذلك الارتداد الجزئي في حقيقة الأمر .
 وبظن من الواجب أن يسقط من أجزاء البيان الإسلامي كل جزء يظن
 عليه من جهة هذه الحجة .

وإنا نقول : إن مقترحات الهدم والتخريب هذه التي تمرضها متفرقة
وعلى حدة ، لم لا نجعلها ونجعل منها جميعاً اقتراحاً واحداً شاملاً ؟ انه
لمن إضاءة الوقت ان تقترح هدم كل جدار وكل غرفة وكل بهو من المنزل على حدة
وأن تبحث في أمر كل واحد من ذلك على انفراد ، فمالك لا تقترح أن
هذا البيت كله يستحق أن يهدم ، لأن لونه مختلف عن لون المصر ،
ووجهته مقابلة لوجهة الريح المصرية ، وشكله يختلف عن الشكل الذي
بنى عليه البيوت في العالم اليوم .

أما الذين يفكرون حقاً هذا التفكير ، فإنه من العبث أن يناقشهم
المراء . وإنا الجواب القطعي الصريح لهم أنه لماذا تكلفون أيها السادة :
أن تهدموا هذا البيت وتبنوا مكانه آخر . وإنا لكم أن تنتقلوا من هذا
البيت إلى بيت آخر بروقكم ورضيكم من حيث الشكل واللون والوضع .
وإن كنتم تحبون أن تجروا مع التيار فلماذا تكلفون أنفسكم بجوارحكم
الإسلام من واجهة السفينة ، وإنا لكم أن تغادروا هذه السفينة وتركبوا
واحدة من السفن التي هي جارية مع التيار . إن الذين ليسوا مسلمين في
أفكارهم وأخلاقهم واجتماعهم واقتصادهم وتعليمهم وبالجملة في أي ناحية
من نواحي حياتهم ، ولا يحبون أن يبقوا مسلمين . لا نفع للإسلام في
بقائهم مسلمين من حيث الاسم ، بل له فيه ضرر أي ضرر . إن القوم
لا يسيّدون الله ، بل هم عبدة أهوائهم ومتبعو تيار العصر . فلو أنه راجت
في الدنيا اليوم عبادة الأصنام ، لعاد هؤلاء يسجدون للأصنام . ونحن عم
العري في هذا العالم لنزع هؤلاء ثيابهم وعاشوا عراة كالأنعام . وإن
جاءت الدنيا نأكل النجس والقذر ، فالوا ، إن النجس والقذر هو الطهارة .

وأن الطهارة في الحقيقة نجس، إن قلوب القوم وأذهانهم مستديرة، وكأنها قد خلقت للعبودية. وما أن الغلبة اليوم للأمرنج يريد هؤلاء أن يتفرنجوا في كل ناحية من نواحي شخصيتهم، من الباطن إلى الظاهر. وإن تكنت القلبية غداً الأحياء ترهم يهودون فيسودون وجوههم ويورمون شفاههم ويحمدون شمرهم تشبهاً بالأحياء، ويقدمون كل شيء بأنفسهم من أرض الحبشة. إن أمثال هؤلاء العبيد لا حاجة للإسلام إليهم أبداً. ولعمري الله اثنتي عشرة مائة من هؤلاء المنافقين والمستعبدين من سجل مئات الملايين من أفراد الأمة ولم يبق في العالم سوى عدة آلاف من أولئك المسلمين الذين (يحسبهم ويحبونهم) أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)، كان الإسلام أعز وأقوى بأضعاف مضاعفة مما هو الآن، وكان خروج مئات الملايين هؤلاء منه كخروج القبيح والدم الفاسد من جسد عليل.

يقولون: (نحن أن نصيننا دائرة)، وليس هذا النداء بجديد، بل هو قديم ما زالت تهتف به ألسنة المنافقين. وهذا هو النداء الذي يتم على مرض النفاق الكامن في النفوس. وهذا هو الذي لم يزل المنادون به ينجحون أبداً إلى مسكر أعداء الإسلام، وما زالوا أبداً يعتبرون حدود الله غلا في العنق وقيداً في الأرجل، وما زالوا منذ الأبد يستقلون أناس أحكام الله والرسول، ويرون في الإطاعة خسارة الأنفس والأموال وفي العصيان النجاح كله في الحياة الدنيا. فلم تبدل شريعة الله لأجلهم فيما سبق ولا من الممكن تبديلها الآن ولا في المستقبل.

فإن هذه الشريعة الإلهية لم تنزل الاقزام الخائمين ، ولا لعبد الأهواء
 وموالي الدنيا ، ولا لامثال الريشة الطائرة في مهب الريح ، أو أمثال
 الغشاء الجاري مع تيار الماء ولا للحرابيين الذي يتلونون بكل لون من
 ألوان البيضة . وإنما زلت لأولئك الليوث الأبطال الذين يجدون أنفسهم
 أقوياء على تغيير مهب الريح ، ومقاومة التيار وتحويل مجراه إلى الجهة
 الصحيحة والذين يحبون صبغة الله فوق ما سواها وقد عزموا على أن
 يصبغوا جميع العالم بهذه الصبغة . إن الكائن الذي يقال له « المسلم » لم
 يخلق للانسياق مع التيار ، وإنما الغاية من وراء خلقه في هذه الدنيا أن
 يوجه تيار الحياة في الوجهة التي هي وجهة الحق والصواب بحسب إيمانه
 وعقيدته ، ولئن كان هذا التيار قد غير مجراه من هذه الجهة الصحيحة ،
 فكاذب في دعوى الاسلام من يرضى بهذا المجرى المتحول عن وجهة
 الصواب . وإن الذي هو مسلم حقاً وبكل معنى الكلمة لا جرم أن يزاحم
 سير هذا التيار المنحرف ، ويبدل غاية وسعه في صرف مجراه . ولن يهزمه
 في هذا الجهد نيل الفوز أو حصول الخيبة ، بل أنه سيعتمد ما بناله
 فيه من الخسارة والضرر ، ولن تنهزم روحه المكافئة حتى وإن انكسرت
 أعضاؤه من جهد الصراع مع التيار ، وتفككت أوصاله وألقته الأمواج
 على الشاطئ مهزولاً مضطرباً عليه . أنه لن يتسرب إلى نفسه الأسى
 والأسف على هذه الخيبة الظاهرة . أو الحسد والذلف على فوز الكفار
 والمنافقين المنساقين مع التيار .

إن القرآن يا قوم بين أيديكم ، وسير الأنبياء عليهم السلام أمام

أنظاركم ، وأحوال الناهضين بدعوة الاسلام منذ البدء إلى الآن منشورة
 أمامكم ، فهل تعلمون من كل ذلك أن تطهروا مع الريح ، وتسيلوا
 في جهة التيار ، وتلقونوا بكل ما يتخذ زمانكم من اللوث . ولو كان
 المقصود هو هذا فلماذا أزل الكتاب وبعث الأنبياء . وإنما كانت أمواج
 الريح كافية لتوجيهكم . وتيار الحياة الدنيا كافياً لإرشادكم ، وتقلبات
 الزمان كافية لتعليم منة الحرباء . انه لم ينزل الله تعالى كتاباً من عنده
 يعلم هذا التعليم المبين ولا يثبت لاجله نبياً وإنما كل ما جاء من عنده
 سبحانه من رسالة جاء لاجل ان ينفى جميع الطرق الخاطئة التي تير عليها
 الدنيا ويقرر مكانها طريقاً قاصداً مستقيماً ، ويمحو كل ما يخالفه من الطرق
 ويصد الدنيا عنها صدوداً ، ويؤلف جماعة من المؤمنين لا تكفي بأن
 تسلك ذلك الصراط المستقيم بل تعمل على جذب الدنيا اليها . وإن الأنبياء
 عليهم السلام ومن اتبعهم جاهدوا أبداً لتحقيق هذا المقصود وقد أودوا
 في هذا السبيل أصناف الأذى ، واحتملوا أهبط الخسائر ومنحوا بأنفسهم
 ولم يتخذ أحدهم سبيل الزمان قدوة له ، أما خوفاً من النكبة أو طمعاً في
 المنفعة . فإن كان هناك من يخشى الخسارة والمشكلة والخطر في اتباع
 الطريق الذي تهدي إليه الهداية السماوية ، ولخشيتك تلك يريد أن يتتبع
 طريقاً يبدو له السائرون فيه فاسحين ، مترفين ، أعزة ، فله أن يتخذ
 ذلك الطريق المرضي "عنده ولكن ما بال ذلك الحيان الطامع يخدم نفسه
 ويخدم الدنيا أيضاً بأنه متبع لكتاب الله وسنة النبي ، مع كونه قد
 هجرهما وبذهما وراء ظهره . ان العصيات بذاته جريمة عظيمة .
 فلا ندري أي نفع يقصد باتباعه جرائم الكذب والغش والنفاق .

أما الظن بأن تيار الحياة لا يمكن أن يحول من المجرى الذي قد
سال فيه ، خطأ من جهة العقل وتشهد بخلافه التجربة والمشاهدة أيضاً .
إنه قد حدثت في هذه الدنيا مئات من الثورات . وكل ثورة منها جاءت
لخوات مجرى هذا التيار . وأبرز الأمثلة لهذه الظاهرة التاريخية تجدده في
الإسلام نفسه . فإنه لما بعث النبي ﷺ في هذه الدنيا فماذا - ترى -
كانت وجهة التيار الحياتي عندئذ ؟ ألم يكن الكفر والشرك قد استولى
على العالم كله ؟ وهل لم تكن الفواحش مهيمنة على الاخلاق ، واتباع
الهوى مهيمنين على الاجتماع ، والرأسمالية والاقطاعية المسيطرة
على الاقتصاد ، والافراط والعدوان مهيمنين على القانون ؟ ولكنه قام
ذلك الرجل الوحيد فتحدى الدنيا كلها ، ورفض كل تلك الافكار
الخاطئة والطرق المعوجة التي كانت رائجة في الدنيا . وعمرس بآرائها
عقيدة من عند الله مخصوصة وطريقة معينة ، وفي مدة قليلة من السنين حول
مجرى التيار وغير لون الزمان بقوة تبليغه وجهاده .

وأحدث الأمثلة لذلك الحركة الشيوعية . وذلك أنه في القرن التاسع
عشر كانت سيطرة الرأسمالية بلغت منتهىها . ولم يكن يخطر ببال جيران
متقلب مع الربح أن النظام الذي قد تسلط على الدنيا بكل تلك القوة
السياسية والعسكرية الرهيبة يمكن أن يطاح به أبداً . ولكنه في تلك
الظروف نهض رجل يسمى كارل ماركس وراح يبلغ التلميم الشيوعي
فمارسته في ذلك الحكومات ، ونفي عن الوطن وظل شريداً ينتقل من
بلد إلى آخر ، يعاني من النكبة والعسر ما يعاني . ولكنه قبل أن يموت

نجح في إنشاء جماعة دكت عرش القوة الكبرى المهيبة في روسيا في مدة أربعين سنة . ولم تقف عند ذلك ، بل زعزت قواعد الرأسمالية في جميع العالم ، وعرضت نظرية لها خاصة في الاقتصاد والعمران بقوة جعلتها تنمو وتنتشر ، حتى أن عدد أتباعها لا يزال يزداد إلى هذا اليوم ، وعادت تتأثر بها القوانين حتى في تلك الاقطار التي قد تأصل فيها الحكم الرأسمالي بكل قوته .

على أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأس . وليست القوة عبارة عن الانسهار ، بل هي صهر الغير في القالب المراد ، وليست القوة هي الانفعال بل هي الفعل في الآخر على الوجه المطلوب . ولم يقم الجبناء الهالمون بثورة في الدنيا قط وإن الذين لا يكون لهم مبدأ خاص ولا غاية حياة ولا مطمح أبصار ، والذين لا يقوون على البذل في سبيل المقصد الأعلى ، ولا يتشجعون على مقاومة الاخطار والمشكلات ، والذين لا يطلبون في هذه الدنيا إلا الراحة والسهولة والرخاء ، وهم ينسكبون لذلك في كل قالب ويطاوعون لكل ضغط ، لا تجدد لهم فعلا يذكر في التاريخ الانساني . وإنما تشكيل التاريخ يكون من شأن الأبطال وحدهم . وهم الذين قد غيروا أبداً مجرى الحياة بمجدهم ونضحياتهم ، وبدلوا أفكار العالم ، وأحدثوا الثورة في أساليب العمل ، وبدل أن يصطبغوا بصبغة العصر قد صبغوا العصر بصبغتهم أنفسهم .

لذلك لا تقولوا إنه لا يمكن أن تحول الدنيا عن الدرب الذي هي سائرة فيه وأنه لا بد من اتباع سيرة الزمن . بل يجب عليكم بدل أن

تدعوا دعوى الاضطراب الكاذبة أن تعرفوا بضعفكم اعتراضاً أميناً . وإذا
اعترفتم بذلك كان عليكم أن تقرروا أيضاً بأن الضيف لا يمكن أن يكون
له دين في هذه الدنيا أو مبدأ أو ضابطة . وإنما هو مضطر أن يخضع لكل
قوي ويستكين لكل قاهر . وليس من شأنه لذلك أن يتقيد بمبدأ من
مبادئه أو بضابطة من ضوابط القسانون . وأثنى راح دين من الأدب
يبدل مبادئه لأجل هذا المتذبذب المترنح فإنه لن يبقى ديناً أبداً .

وأيضاً من الخداع الذي تتخدعون به أن قيود الدين الاسلامي
عائقة لكم دون الرقاهية والتقدم فقولوا بالله أي قيد من قيوده تلتزمونه
في هذه الآونة ؟ وأي قيد من قيوده لم تكسروه ولم تفلتوا منه ؟ وأي
حد من حدوده لم تتجاوزوه ؟ وأي شيء من الاشياء التي قد جرت عليكم
الهلاك فلا أساس لكم الاسلام ؟ إن الذي يهلككم هو اسراركم وتبذيركم الذي
يتزع الملايين من الجنهات سنوياً من جيوبكم بصورة الربا وينقلها إلى
كنوز الصيرفين المتكبرين ، ومن جراء هذا الاسراف لا تزال تخرج
من أيديكم أملاك ذات مئات الملايين من الجنهات . فهل كان الاسلام أباح
لكم هذا الاسراف ؟ وإن الذي يهلككم هو عاداتكم السيئة فلا تزال دور
السبى والمرح واللهو واللعب توجد غاصة كل مساء بأمراد أمتكم على رغم
هذا الفقر والمسر . وكل واحد من أفرادكم يتفق فوق وسعه على اللباس
وأدوات الراحة والتزين . وتذهب ملايين الجنهات من جيوبكم سدى
كل شهر في القيام بالغاليد الرائفة وأعمال النظاهر والرياء واشغال الجاهلية .
فأي شيء من هذا كان أحله لكم الاسلام ؟ والداهية الكبرى التي قد أوقعتكم في
المهلكة هي إغناؤكم نظام الزكاة وإهمالكم التماون فيما بينكم . وهل لم يكن

الاسلام قد فرض عليكم ذلك ؟ . . فالحقيقة الواقعة أن انحلال حياتكم الاقتصادية ليس نتيجة التزامكم لقيود الاسلام ، بل هو نتيجة انفلاتكم منها . وأما التقيد في أمر الربا خاصة فأين يوجد اليوم في مجتمعكم ؟ إن ٩٥ في المائة على الأقل من أفراد أمتكم المسلمة يقترضون الأموال على الربا بدون اضطرار حقيقي . هذا هو التقيد بأحكام الإسلام ! ومن المسلمين المثمين أيضاً فئة كبيرة تأكل الربا في صورة من صورة . وإن كانوا لم يتخذوا الصيرفة والاحتكار مهنة لهم على الوجه المضاد فأى فريق يقع بذلك . إن أكثرهم لا شك يأكلون الربا المشمول بمعاملات البنوك والتأمين والمقود المالية الرسمية والاعتماد التوفيري (Provident Fund) فأين هناك التقيد بحرمة الربا ، الذي يهتمونه بكونه سبباً في انحطاطكم الاقتصادي ؟ !

ومن طريف الاستدلال أن شرف المسلمين وكرامتهم وشوكتهم القومية متوقفة تماماً على التقى المالي والتقنى المالي بتوقف على الأخذ بأسباب الرفاهية والرفق الاقتصادي ، ومدار كل هذا على جواز الربا . وبدون أن القوم لم يسلوا إلى الآن أنه أي شيء يتوقف عليه في الحقيقة الشرف القومي والقوة والمزة . إن الثروة وحدها ليست الأمر الذي يضمن لأمة من الأمم القوة والمزة والشرف . ولئن أصبح كل فرد من أفرادكم يملك الملايين من الجنيهات ولم تكن فيكم قوة السيرة والخلق ، نفقوا بأنكم لن تكونوا على شيء من الكرامة والشرف في العالم . وإن كانت فيكم - بخلاف ذلك - السيرة الإسلامية ، وكنتم أهل صدق وأمانة، زهاء في الطمع والخوف ،

راسخين في مبادئكم وأمتاء في سماعاتكم ، تظنون الحق حقاً والواجب
 واجباً وتراعون الفرق بين الحلال والحرام في كل حال ، وكانت فيكم
 من القوة الأخلاقية أن لا تمدلوا عن سبيل الحق طمعاً في ربح أو خوفاً
 من نقصان ، ولا يكون من الممكن اشتراء ايمانكم بأية قيمة مهما غلت ،
 إن كان فيكم كل هذا وقت مهابتكم في قلوب الامم ورسخ عزكم في
 نفوس العالم وكان كلامكم أرجح وأوزن من كل ما يملك أصحاب الملايين
 من الثروة وكنتم مع كونكم ساكني الأكواخ ولا بسي الخرق والرقاع
 أكرم عند الشعوب من أهل الدور والقصور ، وتنبأت لأمتكم من
 القوة والسهولة ما لا يمكن أن يفلأبداً . أرايتم ما كان أفقر المسلمين في
 عهد أصحاب النبي : كانوا يعيشون في الأكواخ وفي خيام من الور ،
 لا يعرفون زخرفة المدنية وزهوها ، لا يتأنقون في اللبس ولا في المأكول
 ولا في الأسلحة ولا في المراكب . ولكنه كان لهم - رغم هذا كله -
 من المهابة والرعب في قلوب العالم ما لم تنبأ لهذه الأمة لا في العهد الأموي
 ولا في العهد العباسي ولا في أي عهد بعد ذلك . لأنهم لم يكونوا يملكون
 المال . ولكنهم يملكون قوة السيرة والخلق ، التي أذعن لعظمتها وكرامتها
 العالم كله . وأما الذين خلفوهم بعد فلا شك اجتمعت في أيديهم الاموال ،
 وامتدت حكومتهم في الارض وتنبأت عندهم زخرفة المدنية ولأولها ،
 ولكنه لم يوضحهم شيء من هذا كله من وهن السيرة والخلق الذي
 أصيبوا به .

لأنكم قد نسبتم عبرة التاريخ الاسلامي . تأخذوا الآن تاريخ أمة
 من أمم العالم وانظروا فيه ، لن تجدوا مثلاً واحداً لأمة نالت القوة والعزة

من طريق التساهل والاستراحة وإيثار المنفعة . وإن تجددوا بمكان الرفعة
والعزامة لا تقيد بمبدأ أو ضابطة، ولا تتحمل ضيقاً أو عسراً أو مشقة
لأجل غاية سامية ، ولا تكون مستعدة لبذل أهوائها ، بل لبذل أنفسها
ذاتها في سبيل مقاصدها وأهدافها . فهذا التقيد بأقيود والتزام الضوابط
وبذل الراحة والرفاهية والمنفعة في سبيل المقاصد العليا مستجدونه عند
جميع الأمم في لون من الألوان . فلونه في الاسلام معلوم ، ولونه عند
الأمم الراقية الأخرى مختلف عنه، وعلى ذلك فإن هجرتم الإسلام ودخلتم
في نظام مدني آخر، فلا بد أن تضطروا هنالك أيضاً أن تتقيدوا بضابطة
من الضوابط ، وتحملوا وطأة تأديب وتنظيم ، إن لم يكن بهذا القوت
الاسلامي فيلون آخر . ولا بد أن تشدوا في ملزمة المبادئ المخصوصة،
وتطالبوا بالفضحية لأجل مقصود ما أو مبدأ من المبادئ. وإئن لم تكونوا
متجلبدين لهذا كله ، وكنتم راغبين في مجرد السهولة والسمعة والحلاوة
لا تطبقون شيئاً من الشدة أو المراقبة . فاذهبوا حينها شتم منغلتن من
قيود الاسلام ، إن تناولوا مكان العز والرفعة في العالم ، ولن تجدوا
كنوز القوة والشوكة في الأرض؛ وقد بين القرآن الكريم هذه القاعدة
الكلية في كلمات أربع . وتلك الكلمات الأربع قد شهد بصدقها تاريخ
العالم كله . قال الله عز وجل : (إن مع العسر يسراً) . فالذي لا يطيق
العسر ولا يصبر على المشقة ليس له أن يتمتع بيسر .

الخطة التعليمية الجديدة لمسلمي الهند - ومنهج العمل بها

[هذا محضر قدم جواباً للاستئلة التي وجهتها لجنة إصلاح برنامج تدريس الالهيات ، التابعة لجامعة عليكر في الهند . ومع أن المخاطب به على الظاهر هو جامعة عليكر ، ولكن المخاطب به في الحقيقة جميع المؤسسات التعليمية للمسلمين . إن الخطة التعليمية التي قد بينت في هذا المحضر نظن اختيارها للمسلمين أمراً لا بد منه . إن جميع معاهدهم التعليمية ، سواء أكانت جامعة عليكر ، أم مدرسة ديوبند ، أم دار العلوم التابعة لندوة العلماء أم الجامعة المللية ، قد أمتت مناهجها التعليمية عتيقة بالية لا تحيب مطالب العصر . فإن لم نراجعها وتمد لها كل هذه المؤسسات . فقدت منفعتها تماماً] .

إن مجلس جامعة عليكر الجدير بموفور الشكر من قبل جميع مسلمي الهند على أنه صرف عنايته أخيراً إلى المقصد الأساسي لمؤسسته ، وهو بث الروح الاسلامية الحقيقية في نفوس الطلبة ، ولاجل تحقيقه عين لجنتمكم هذه . وقد نظرت بامعان فيما تلمت من الاوراق من مكتب الجامعة ، وأعتقد أنه إذا كان الكلام في المنهج المتبع الآن لتعليم العلوم

الدينية والالهيات . فلا شك أبداً في كونه غير مطمئن اليه . فالبرنامج الذي لا يزال يدرس في الجامعة لهذه العلوم ناقص من غير شك ، ولكن الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة الافاضل ، يدل النظر فيها على أن اللجنة تعالج في الوقت الحاضر مسألة تعديل البرنامج وحدها . وأمله بظن انه بإخراج كتب معدودة من البرنامج وإدخال كتب أخرى مكانها فيه يمكن أن تبعث في الطلبة الروح الاسلامية المنشودة . وإن صح قياس في الامر فإني أقول : إنه تقدير ناقص جداً لصورة الواقع الحقيقي . ومن الواجب علينا في الحقيقة أن نتمنى المسألة وننظر ما هو السبب في عدم نشأة الروح والاسلامية الحقيقية في الطلبة على رغم ما هم يملكون الآن من تعليم القرآن والحديث والفقه والمقائد . إن كان ذلك السبب هو مجرد نقص البرنامج الحالي لهذه العلوم ، فإن تدارك هذا النقص لا شك سيكفي لازالة ذاك الفساد . ولكنه إن كانت أسباب ذلك أوسع وأعمق ، وإن كان هناك في خطتكم التعليمية بكاملها فساد جذري ، فلن يكفي تعديل برنامج العلوم الالهية لإصلاح الحالة الحاضرة . بل ستضطرون لذلك إلى أن توسعوا دائرة الاسلاح والترميم ، منها كلفكم ذلك من المتاعب ومنها لاقيتم فيه من الصعاب . وقد فكرت في المسألة من هذه الناحية . واذكر فيما يلي - بما يمكنني من الإيجاز - النتائج التي قد وصلت اليها نتيجة هذا التفكير . وسيكون تقريري هذا على أقسام ثلاثة : ففي القسم الاول سنتفقد الخطة التعليمية الحاضرة للجامعة وتبرز مفاصلها الجوهرية ، وبين ماذا يجب أن يكون من خطتنا التعليمية التي تضمن مصالح

الامة الحقيقية . وفي القسم الثاني ستعرض المقترحات اصلاحية .
وفي الثالث الأخير سيكون الكلام في التدابير اللازمة للعمل
بتلك المقترحات .

١

إن منهج التعليم الذي هو معمول به الآن في الجامعة يشتمل على
خليط من التعليم المصري والتعليم الاسلامي لا التحام فيه ولا انسجام .
وانما أخذوا عنصرين تعليميين متعارضين لاصلة بينهما فشدوها في منهج
تعليمي واحد ، ولم يمالجوها علاجاً بصالحاً به لأن يتحولوا إلى قوة
علمية مركبة فيخدا ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة انه مع هذا
الاجتماع والاقتران يبقى العنصران منفصلين بعضهما عن بعض ، بل هما
يتمازخان ويتنازخان ذهن الطالب إلى جهتين متعاكستين . وإن ننظر في
الأمر حتى من وجهة النظر التعليمية الخالصة ، بأعراض عن وجهة النظر
الاسلامية ، فلا بد أن نرى أنه من الخطأ أصلاً أن يخلط في التعليم مثل
هذه العناصر المتعارضة المتناقضة ، وأنه لا يمكن أن تأتي هذه الخلطة
بنتيجة مفيدة .

وأما من وجهة نظر الاسلام فقد أصبح هذا الاختلاط أضمر للقبح
والسوء . لأنه أولاً لا يجوز الاختلاط في عناصر التعليم . ومن الآفة بعد
ذلك ان هذا الاختلاط لا ترعى فيه السوية بين العنصرين ، بل العنصر
الغربي فيه أقوى ، والعنصر الاسلامي بازائه أضعف . والذي يتمتع به
العنصر الغربي من أسباب الرجحان هو - أولاً - انه عنصر عصري ،

توجد من ورائه قوة اتجسأء العصر وقوة مدنية حاكمة عالمية ، وثانياً
قد أدخل هذا المنصر في تعليمنا الجامعي بذلك الامتياز وتلك القوة التي
هي حاصلة له فعلاً ولا بد أن تحصل له - في الجامعات المصرية التي
أنشئت لخدمة الثقافة الغربية ، فالعلوم والفنون الغربية تدرس عندنا
على نحو ترسم به مبادئها ونظرياتها على الألواح الصافية الساذجة من قلوب
النشء المسلم كحقائق إيمانية لا ترد ، وتنصاع عقليتهم كلها في القالب
الغربي ، بحيث يعودون ينظرون بعين الغرب ويفكرون بذهن الغرب .
وبغلبهم الاعتقاد بأنه إن كان في هذا العالم شيء مقبول محترم فهو الذي
يطابق مبادئ الحكمة الغربية وأصولها وهذا التأثير والانفعال تقويه بعد
ذلك تلك التربية التي يجري العمل عليها في جامعاتنا فعلاً إذ ليس هناك
شيء من اللباس والمعدات والحركة والاجتماع والأدب والتكلم واللهو
واللعب يتخلص من غلبة الحضارة والتمدن الغربي والميول والنوازع
الغربية . وإن البيئة الجامعية إن لم تكن غربية بكاملها فإنها لا شك غربية
بقدر ٩٥ بالمائة . والذي يكون - أو يمكن أن يكون - لهذه البيئة من
تأثير ونفوذ لا يخفى على عاقل واع . وأما المنصر الاسلامي بخلافه فإنه
ضئيل جداً . وإنه أولاً قد ضعف وتضاءل بنفسه بما قد ضاع عنه من
القوة المدنية والسياسية ، ثم إن الكتب التي يدرس فيها هذا المنصر قد
كانت كتبت قبل زماننا هذا بضممة قرون . فليس أسلوبها ولا تأليفها
وتدوينها بما يروق الذهن المصري . ثم إن الأوضاع والمسائل العملية التي
تبحث فيها تلك الكتب وتطبق مبادئ الاسلام الابدية عليها لا تواجه

أكثرها اليوم . وأما المسائل التي تواجهها اليوم فلم يكن أحد بتطبيق تلك المبادئ عليها . هذا وليس من وراء هذا التعليم الاسلامي نظام تربوي أو بيئة عصرية أو سلوك عملي مما يجعل اختلاطه بالتعليم الغربي شيئاً فاقده التأثير . ومن النتيجة الطبيعية لهذا الاختلاط غير المتساوي ان يستحوذ المنصر الغربي كاملاً على أذهان الطلبة وقلوبهم ، ويمود المنصر الاسلامي عندهم أضحوكة ، أو يبقى لديهم - على الأكثر - شيئاً محترماً لكونه من باقيات ما ضينا القديم .

واني أستمعكم القو على صراحتي هذه . ولكن الذي أشاهده أظن ان من واجبي ان أبينه لكم بلا نقص أو شطط ، إن التعليم المدني والديني في هذه الجامعة المسلمة مثله من حيث المجموع عندي كمثله رجل تنشئونه غير مسلم من أعلاه إلى أسفله ، ثم يحملون في إبطه حزمة من كتب الالهيات ، لكي لا تهموا بجعلكم إياه غير مسلم . وإن جاء ذلك الرجل فطرح تلك الحزمة من يده طرْحاً - مما سيكون سببه تعليمكم هذا ولا بد - فأنتم ترون ان المعلوم على فعلته هو نفسه لا أنتم . وإذا كنتم ترجون من هذا المنهج التعليمي انه سيخرج الطلبة مسلمين صادقين فمعتاد أنكم تتوقعون حدوث المعجزة والخارق . ذلك بأن الاسباب التي قد هيأتها لا يمكن أن تكون نتيجتها كما ترجون بحسب القانون الطبيعي . وليس من الحجة بقاء واحد أو اثنين أو أربعة في كل مائة من طلبة الجامعة مسلماً - أي مسلماً كاملاً من حيث العقيدة والعمل كلاهما - لأنه لا يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربية جامعتكم ، انما هو برهان على أن

الذي قد اجتاز تربيتكم تلك محققاً بإيمانه وإسلامه كان ولد في الحقيقة
على الفطرة الإبراهيمية الحنيفية. وأمثال هؤلاء الأفراد الاستثنائيين كما
تعتبر عليهم في خريجي جامعة عليكر تعتبر عليهم كذلك في خريجي
الجامعات الرسمية الوطنية، بل الجامعات الأوربية أيضاً التي ليس في
برامجها عنصر إسلامي البتة.

فإن أنتم أبقيتم الآن على هذه الأوضاع وهذا المنهج التعليمي كما هو،
وأبديتم بالبرامج الموجودة لتدريس علوم الالهيات برنامجاً آخر أقوى من
هذا تدخلونه في هذا التعليم، فلن يكون من نتيجته إلا أن يزداد الصراع
بين الطريقة الإسلامية والطريقة الفرنجية شدة، ويصبح ذهن كل طالب
ميدان النضال الذي ستجارب فيه القوتان بكل صولة وبأس وستكون
خاتمة المطاف أن ينقسم طلابكم إلى فئات ثلاث :

أولاً أولئك الذين ستنقلب عليهم الطريقة الفرنجية، سواء أكانت
في صورة تقليد الانكليز أم في صورة الايمان بالوطنية الهندية أم في صورة
الجنوح إلى الشيوعية الإلحادية.

والثانية أولئك الذين ستنقلب عليهم الطريقة الإسلامية، سواء أكان
لونها براقاً صافياً أم طامساً ضبابياً بفعل الطريقة الفرنجية.

والثالثة الأخيرة : أولئك الذين لا يكونون مسلمين كاملين ولا
أفرنجيين كاملين.

والظاهر أن هذه النتيجة للتعليم ليست كما يرضي ويسر، ولا من وجهة
نظر التعليم الخالصة يمكن أن يمد هذا الجمع بين التقيضين مفيداً، ولا
من وجهة النظر القومية يمكن أن تبرر وجودها جامعة يكون الثلثان أو

الجانب الأكبر من نتائجها مخالفاً للمصلحة القومية ومترادفاً للضرر الكامل بالحضارة القومية . ومن الصفة الخاسرة الامة المسلمة الفقيرة على الأقل أن تنفق ملايين من الاموال كل سنة للابقاء على دار ضرب تخرج ٣٣ في المائة من نفودها زائفة أبداً ، وتصنع ٣٣ في المائة على نفقتنا ليرى بها في حجر غيرنا بل لتستعمل ضدنا .

ومن كل ما ذكرناه آنفاً يتضح أمران تمام الوضوح :

أولهما إن اختلاط العناصر المتعارضة في نظام تعليمي واحد خطأ مبدي . والآخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفيداً لمصلحة الاسلام أيضاً ، سواء أكان هذا الاختلاط غير متساوٍ كالذي كان منه إلى اليوم ، أم يساوي فيه بين العناصر المتزوجة كما يراد الآن .

وبعد هذا الايضاح أريد أن أبين : ماذا يجب أن يكون الآن من الخطة التعليمية لجامعة عليكر فيما أرى .

المعلوم أن كل جامعة من الجوامع تكون خادمة لثقافة بعينها . أما التعليم المرد الذي لا يكون له لون ولا شكل فلم يلق قط في جامعة في الأرض ، ولا هو يلقى اليوم . وإنما يكون تعليم كل معهد ذا لون خاص وذا شكل بعينه . ويتخبط ذلك اللون وهذا الشكل بعد ايمان وتفكير عميق مراعاة لتلك الثقافة المخصوصة التي قد أنشئ المعهد لخدمتها . فالآن أقول متسائلاً : ما هي الثقافة التي أنشأتم جامعتكم لخدمتها ؟ فإن كانت تلك الثقافة غربية فلا تدعو جامعتكم « مسلمة » ولا تعرضوا الطلبة لتزاع ذهني داخلي ، بادخال برنامج لتدريس الالهييات فيها . وإن كانت تلك الثقافة ثقافة

اسلامية فلا بد انكم أن تبدلوا هيئة جامعتكم كلها وان تصوغوا صيغتها
التركيبية على غط يلائم روح تلك الثقافة ومزاجها من حيث المجموع
حتى تعود الجامعة وهي ليست محتفظة بتلك الثقافة فحسب ، بل هي قوة
رصينة لدفعها إلى الامام !

إن جامعتكم - كما أثبتناه آنفاً - هي في حالتها الراهنة خادمة للثقافة
الغربية . وإن اكتفيت من تغيير هذه الحالة بأن تبدلوا برنامج الالهيات
وتجعلوه أقوى مما كان إلى الآن ، مع بقاء الطريقة الغربية للتعليم مسيطرة
على سائر شعب التعليم والتربية ، فانه لا يمكن أن يعود به هذا المعهد خادماً للثقافة
الاسلامية . وإنك إن أمنت في حقيقة الاسلام تبينت بنفسك ان التفرقة بين
التعليم والتربية المدنية والتعليم والتربية الدينية وخلطها بعد ذلك مع إبقاء كل منها
على كيانه المستقل أمر عقيم لا فائدة فيه . لان الاسلام ليس كالتصراعية
ديانة تفرق بين دنيا المرء ودينه ، وهو لا يحصر نطاقه على العقيدة والتعاليم
الاخلاقية فحسب ، تاركاً شؤون الدنيا لاهلها . فلا يمكن لذلك فصل
الالهيات الاسلامية - كالهيات النصرانية - عن العلوم الدنيوية . وانما
غاية الاسلام الحقيقية هي أن يعد الانسان لان يعيش هذه الحياة الدنيا ويقوم
بشؤونها على طريقة هي طريقة الخير والسلام والغلبة والعز ، من لدن هذه
الحياة إلى الحياة الاخرى . ولهذا الغرض يصحح الاسلام زاوية فكره
ونظره ويصلح أخلاقه ويصير سيرته في قالب مخصوص ، ويمين له الحقوق
والواجبات ويضع له نظاماً خاصاً للحياة الاجتماعية . ثم إن له ضوابط
مستقلة متباينة لتربية الافراد النظرية والعملية ، وتشكيل المجتمع وتنظيمه ،

وترتيب جميع شعب الحياة وتنسيقها بها وحدها تتخذ الحضارة الإسلامية
 صورة حضارة مستقلة ممتازة ، وعلى اتباعها والتزامها بتوقف بقاء الأمة
 المسلحة من حيث هي أمة . فإذا كانت الحال كما ذكرنا فإنه يعود مصطلح
 والالهيات الإسلامية بلا معنى إن لم يبق على ارتباط وثيق بالحياة وشؤونها .
 وإنه إن نكدر قليل النفع للثقافة الإسلامية ذلك العالم الديني الذي يعرف
 عقائد الإسلام وأصوله ولكنه لا يعرف كيف يتقدم بها في مضمار العلم
 والعمل وكيف يستعملها في أحوال الحياة ومسائلها المتغيرة على الدوام .
 وكذلك لا حاجة لهذه الثقافة إلى عالم للعلوم المدنية يؤمن بصدق الإسلام
 في قلبه ولا ريب ولكنه يفكر بذهنه بطريقة غير إسلامية وينظر إلى
 الشؤون بنظرة غير إسلامية وبشكل الحياة على مبادئ غير إسلامية .
 والسبب الحقيقي لزوال الحضارة الإسلامية وتبدد نظام التمدن الإسلامي
 هو أنه لم يزل ينشأ في أمتنا منذ زمان علماء من هذين النمطين الاثنين
 غيب . وقد انقطع ما بين العلم الديني والعلم والعمل المدني . فإن كنتم
 تريدون أن تستعيد الثقافة الإسلامية شبابها وقوتها ، وبدل أن تثني خلف
 الزمان تتقدم فتسير قدماه ، فعليكم أن تعيدوا هذا السبب المنقطع بين
 الدين والدنيا . ولكنه ليس وجهه الصحيح أن نجعلوا برنامج الهيات
 غلا في عنق الجسم التعليمي أو عبثا محمولا عليه . كلا بل يجب أن
 تدخلوه في كامل نظام التعليم والتربية بصورة تجعل منه كالدم الجاري
 والروح الحية النابضة ، والبصيرة والسمع ، والحس والادراك ، والفكر
 والشمور ، وتأخذ كل ما في العلوم والفنون الغربية من الاجزاء الصالحة

فقد عجز في نظام التعليم الاسلامي وتجملها جزءاً لحضارة الاسلام . هكذا سيكون لكم أن تخرجوا الفلاسفة المسلمين ، وعلماء الفيزياء والكيمياء المسلمين ، ومهرة الاقتصاد المسلمين ، والمفكرين المسلمين ورجال الاختصاص المسلمين في كل علم وفن ، الذين سيحلون مسائل الحياة من زاوية النظر الاسلامية ويستعملون ما للحضارة المصرية من الوسائل والاسباب الراقية لخدمة الحضارة الاسلامية ، وسيربون من جديد أفكار الاسلام ونظرياته وقوانين حياته مراعاة لروح العصر الجديد . . . إلى أن سيحتل الاسلام مرة أخرى مكان القيادة والامامة في كل مجال من مجالات العلم والعمل ، ذلك المكان السامي الذي بحث لأجله في الحقيقة في هذه الدنيا .

هذه هي الفكرة التي يجب أن تكون الفكرة الاساسية للخطوة التعليمية الجديدة للمسلمين . ان الزمان قد تقدم كثيراً عن المقام الذي تركنا عليه السير سيد أحمد خان . فان جمدنا على تلك الحالة لمدة زائدة استعصى علينا أن نبقى ونعيش كأمة مسلمة ، دع عنك أن نرقى ونشطور !

٢

وأريد أن أبين الآن أن الهيكل العظمي الذي قد افترضته للخطوة التعليمية آنفاً كيف يركب لباس الصورة والشكل :

١ - إنه لمن اللازم أن تقتلع جذور الطريقة الافرنجية ، من حدود

الجامعة المسلمة . واثن كنا لا نريد أن نقفل حضارتنا القومية بأيدينا لحق
علينا أن نمنع في أجيالنا الناشئة هذه الميول الافرنجية المتزايدة مع الأيام .
هذه الميول هي في الحقيقة وليدة العقلية المستعبدة ومركب النقص الكامن
في النفوس . ثم انها حينما تظهر ، تظهر أعملياً في اللباس والاجتماع والآداب
والمعادن وفي البيئة كلها من حيث المجموع ، فإنها تحيط بالنفوس
وتستحوذ عليها من الجهتين : الداخلية والخارجية ، ولا تدع فيها ولو
مسكة من الشعور بالغر القومي . ففي مثل هذه الظروف لا يمكن البتة ان
تحمي الحضارة الاسلامية ، وان حضارة من الحضارات لا تنشأ عن مجرد
الوجود الذهني والنظري لتصوراتها الأساسية بل تنشأ عن السلوك
العملي التابع لها ، وبه تنمو وتركو . واثن انعدم هذا السلوك العملي
ماتت الحضارة موطنها ، ولم يمكن أن يبقى وجودها النظري إلى بعيد
لذلك إن أول ما يجب من الإصلاح وأهمه هو أن تخلق في الجامعة بيئة
اسلامية حية . ويجب أن تكون تربيتكم على أسلوب يعلم الاجيال الناشئة أن
يفتخروا بحضارتهم القومية ويبت فيهم الاحترام لخصائصهم القومية ،
بل الفرام بها ، ويبت فيهم روح الخلق الاسلامي والسيرة الاسلامية ،
ويؤهلهم لان يتقدموا بتمدنهم القومي إلى معارج التمدن العالية بفضل
علمهم وكفاءتهم الذهنية المدربة .

٢ - وان بت الروح الاسلامية في الطلبة بتوقف - إلى حد بعيد -
على المعلمين وعلى علمهم وعملهم . فالمعلمون الذين خلوا بأنفسهم من هذه
الروح بل كانوا معاندين لها من حيث العلم والعمل كلاهما ، فاني يمكن
أن تنبت الروح الاسلامية في المتعلمين تحت نفوذهم وتأثيرهم ! وأنتم

قصارا كم أن تخططوا البناء ونضعوا له الرسم ، ولكن البنائين الذين يرفعون
 فملا قواعد هذا البناء هم أعضاء أسر تكمل التعليمية ، لا أنتم . وإن الرجاء
 من البنائين « الأفرنجيين » أن يبنوا البناء من الهيئة الإسلامية كالرجاء من
 شجرة الخنظل أن تنتج عنقوداً من العنب . لذلك إن يجدي أبداً أن
 تعينوا عدداً من رجال الدين ، لتعليم العلوم الإلهية على حين أن يكون
 القائمون بتعليم سائر العلوم أو أكثرها هم غير المسلمين أو المسلمون
 المنحرفون في فكرهم عن الإسلام ، لأن هؤلاء سيمعدلون بتصورات
 الطلبة ونظرياتهم في الحياة ومسائلها وشؤونها عن المركز الإسلامي وإن
 يمكن علاج هذا السم بترياق برفاج الإلهيات فحسب ، ومهما كان من الفن
 الذي يراد تعليمه سواء هو الفلسفة أو هو العلم التجريبي (Science) أو
 علم الاقتصاد أو القانون أو التاريخ ، فإنه لا يكفي لتعليمه وتدريبه
 أن يكون المعلم متخصصاً فيه ، بل من اللازم كذلك أن يكون مسلماً
 صادقاً راسخاً في عقيدته . وإن اضطرتهم في بعض الظروف
 المخصوصة إلى أن تنتدبوا لتعليم فن من الفنون أخصائياً من غير المسلمين ،
 فلا حرج عليكم فيه ، ولكنه يجب أن تكون القاعدة العامة المراعاة في
 هذا الأمر هي أن يكون أساندة هذه الجامعة بجانب كونهم ماهرين في
 فنونهم ، فحين لمقصود الجامعة الأساسي - أي الثقافة الإسلامية - من حيث
 أفكارهم وأعمالهم جميعاً .

٣ - ويجب أن تدخل اللغة العربية في تعليم الجامعة كلغة ضرورية .
 فهذه لغة ثقافتنا والتربية الوحيدة للوصول إلى مآخذ الإسلام الرئيسية .

وما دامت الطبقة المثقلة من المسلمين لا تصل إلى القرآن والسنة مباشرة بدون واسطة فإنها لن تجد روح الاسلام ، وإن تكتسب البصيرة في الدين ، بل ستبقى محتاجة أبداً إلى الشارحين والمترجمين . ومن ثم أن يصل إليها ضياء الشمس من الشمس مباشرة ، بل يصل إليها بواسطة الزجاجات الملونة من أنواع مختلفة . وهؤلاء رجالنا المتقفون الجدد يرتكبون اليوم في المسائل الاسلامية من فاحش الأخطاء ما يدل على أنهم لا يعرفون حتى ألف باء الاسلام . وليس السبب في ذلك إلا كونهم لا يملكون وسيلة الاستفادة من القرآن والسنة مباشرة . وإذا منعت المجالس التشريعية الهندية صلاحيات التشريع الواسعة أيام الحكم الذاتي المفوض إلى المقاطعات (Provincial Autonomy) في المستقبل ، وجرى العمل على وضع القوانين الجديدة للإصلاح الاجتماعي ، فإن مثل المسلمين في تلك المجالس آتشد رجال هم أجانب عن الاسلام ويؤمنون بالتصورات الغربية للاخلاق والاجتماع والقانون ، ولن يعود التشريع الجديد على المسلمين بإصلاح اجتماعي بل بإفساد اجتماعي ، وسيروح النظام الاجتماعي للمسلمين بزداد بعداً عن المبادئ التي أقيم عليها ، ولأجل هذا كله يجب ألا تظنوا مسألة اللغة العربية مسألة لغة عادية بل تفهموا أن هذه المسألة منوطة بمقصد جامعتكم الاساسي . وكل ما كان منوطاً بالأصروالأساس (Fundamentals) فلا تراعى في أمره السهولة ولا تنتظر له موافاة الفرص ، بل بفسح له المجال في كل حال .

٤ - إن تعليم المدارس الثانوية (High Schools) يجب ان يلقن الأولاد فيها معلومات بدائية في المواد الآتية :

١ - العقائد : هذه المادة يجب ألا تشمل على التفاصيل الكلامية الجافة للعقائد . بل ينبغي أن يتخذ أسلوب لطيف جداً لتثبيت التعاليم الاعتقادية في أذهان الطلبة ، أسلوب يرضي الوجدان الطبيعي ويقنع العقل . وليعرف الطلبة أن التعاليم الاعتقادية التي جاء بها الإسلام هي في نفس الأمر حقائق هذا الكون الأساسية ، وهي ذات صلة عميقة بحياتنا .

ب - الأخلاق الإسلامية : لا يعرض في هذه المادة بمجرد التصورات الأخلاقية ، بل تجمع للطلبة فيها أحداث ووقائع من حياة النبي ﷺ وسير الأنبياء عليهم السلام والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم تعلمهم ما هي خصائص سيرة المسلم ، وكيف تكون حياة فرد إسلامي .

ج - أحكام الفقه : نذكر في هذه المادة أحكام الإسلام البدائية الضرورية فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد والسيرة الشخصية وبما لا بد لكل مسلم أن يعرفه . ولكن لا تكون فيها المسائل الجزئية من غط ما جاء في كتبنا الفقهية القديمة كمعد الدلاء التي يلزم إخراجها لتطهير أثر وقعت فيها الفأرة . بل يجب ، بدل هذه المسائل ، أن يلحق الطلبة مفردات العبادات والأحكام وروحها ومصلحتها ، ويجب أن يعلموا أن الإسلام يضع لهم برنامجاً لحياتهم الفردية والاجتماعية . وكيف يعمل هذا البرنامج لخلق مجتمع صالح .

د - التاريخ الإسلامي : ينبغي أن تحصر هذه المادة في سيرة النبي وعهد الصحابة . وليكن الغرض من تعليمها أن يتعرف الطلبة على

أصل دينهم وقوميتهم وينمّت في قلوبهم شعور صحيح بالحمية الاسلامية .

هـ - اللغة العربية : يجب أن يكون ضمن هذه المادة علم ابتدائي للغة العربية ، يجعل الطلبة يستأنسون إلى الأدب العربي بمض الشئ .

و - القراءات : تخلق في الطلبة ضمن هذه المادة ملكة يستطيعون بها أن يتلو كتاب الله بسلاسة ، ويفهموا بعض الآيات السهلة ويحفظوا بعض السور على ظهر القلب .

هـ - أما التعليم في الكلية ، فيجب أن يكون له جانب علم من البرامج ، يعلم لجميع الطلبة على السواء ، وليكن هذا البرنامج العام مشتملاً على المواد الآتية :

أ - اللغة العربية : يجب أن يكون تعليم اللغة العربية متوسطة في مرحلة الثانوية العالية . وأما في مرحلة البكالوريوس (B. A.) فلتضم هذه المادة إلى تعليم القرآن .

ب - القرآن : بعد الطلبة في مرحلة الثانوية العالية لفهم القرآن . وذلك أن يلفنوا بعض المقدمات فحسب : ككون القرآن من الوحي الالهي وكتاباً محفوظاً ، وأصح وأجدر بانقة من الناحية التاريخية ، ونفوقه على امهات الكتب لسائر النحل والديانات ، وتعليمه الثوري الفذ ، وتأثيره لا في العرب وحدهم بل في أفكار العالم كله ، وقوانين حياته ، وأسلوب بنيانه ، وطريقة استدلاله ومقصوده الحقيقي (Thesis)

أما في درجة البكالوريوس (B. A.) فيعلم الطلاب القرآن الكريم نفسه . وينبغي أن تكون طريقة التعليم لذلك أن يجتهد الطلبة لقراءة القرآن وفهمه بأنفسهم ، ويساعد الاستاذ في ذلك بأن يحل مشاكلهم

ويرفع شهادتهم ولئن اجتنب في هذا التعليم الرجوع إلى التفسير المطولة
والتعرض للباحث الجزئية ، واكتفى بتوضيح المعاني والمفاهيم لحسب ،
فإنه يمكن بسهولة أن يعلم القرآن الكريم بأكمله في سنتين اثنتين .

ج - التعاليم الإسلامية : يجب أن يعرف الطلبة في هذه المادة بالنظام
الإسلامي الكامل . ويملأوا ما هي التصورات الأساسية التي يقوم
عليها ببيان الإسلام ، وكيف تشكل السيرة الإنسانية والأخلاق بناء على
هذه التصورات وما هي المبادئ التي تنظم عليها حياة المجتمع في شعب
الاجتماع والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وعلى أي نحو وزعت
الحقوق والواجبات في نظامه الاجتماعي بين الفرد والجماعة . وما هي
حدود الله ، وإلى أي حد أعطي المسلم حرية الفكر والعمل ضمن تلك
الحدود ، وما الذي يترتب من الأثر على النظام الإسلامي إذا تجاوز المرء
هذه الحدود فكل هذه الأمور تدخل في البرنامج بصفة جامعة شاملة ،
وتقسم على مراحل التعليم الأربعة في الكلية بنسبة معقولة .

٦ - أما ما عدا هذا البرنامج العام ، فيجب أن تقسم العلوم الإسلامية
وتوزع على التعليم الاختصاصي لمختلف العلوم والفنون وتركب تعاليم
الإسلام في كل علم وفن حسب ملائمتها له وتطبيقها عليه . إن العلوم
والفنون الغربية نافعة كلها بذاتها ولا يعادي الإسلام أيها ، بل أقول
قولاً إيجابياً إن الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنون يصادقها الإسلام
وهي تصادقه . والعداء في الحقيقة ليس بين العلم والإسلام ، بل بين
الطريقة الغربية والإسلام . وذلك أن لاهل الغرب في أكثر العلوم

تصورات أساسية مخصوصة ومفروضات جذرية (Hypotheses) وقاطع انطلاق (Starting Points) ليست بنفسها حقائق ثابتة ، بل هي بما يلهمهم وجدانهم . فهم بصوغوث الحقائق العلمية في قالب مزاعمهم الوجدانية هذه ويرتبونها بحسب هذا القالب ، ويتخذون من ذلك نظاماً مخصوصاً . فالإسلام في الحقيقة يحارب هذه المفروضات الوجدانية . انه لا يحارب الحقائق ، بل هو عدو لهذا القالب الوجداني الذي تذاب فيه تلك الحقائق وتشكل . وذلك أن له تصوراً مركزياً وزاوية للنظر ، ونقطة انطلاق للفكر وقالب وجداني هو ضد ومناقض باعتبار أصله وفطرته للقوالب الغربية . وتستطيع أن تفهم من هذا انه ليس من اسباب الضلالة من وجهة نظر الإسلام انكم تأخذون الحقائق من العلوم والفنون الغربية ، بل هو أنكم تأخذون القالب الوجداني أيضاً مع ذلك من الغرب نفسه . وأنتم بأنفسكم ترسخون في أذهانكم طلبكم الاحداث السذج تصورات الغرب الأساسية في الفلسفة والعلوم التجريبية والتاريخ والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك من الفنون ، وتمدلون وجهة نظركم لتطابق وجهة نظر الغرب ، وتتخذون المفروضات الغربية حقائق ثابتة مسلماً بها ، وترودونهم للاستدلال والاستشهاد والبحث والتحقيق بتلك النقطة للانطلاق وحدها التي قد تبناها أهل الغرب ، وترتبون جميع الحقائق والمسائل العلمية على النحو الذي رتبها عليه الغربيون ثم تنزلونها في أذهان الناشئة . تفعلون هذا كله وتربدون بهد ذلك ان يأتي علم الإلهيات وحده فيجعلهم مسلمين ، كيف يمكن ذلك يا ترى ؟ وماذا عسى أن يجدي علم الإلهيات الذي ليس فيه إلا التصورات المجردة ، ولا تنطبق هذه على

الحقائق العلمية ومسائل الحياة ، بل يكون ترتيب جميع المعلومات في أذهان الطلبة على عكس هذه التصورات كلها ، هذا هو منبع الضلال كله . فإن كنتم تريدون سد هذا الضلال فليكن أن تتمدوا إلى أصل هذا المنبع فتصححوه وتمدوا وجهته ، وتهيئوا لجميع الشعب العلمية تلك النقطة للانطلاق ، وتلك الزاوية للنظر وتلك المبادئ الأساسية التي قد آتاكم القرآن إياها . فتمت المعلومات في هذا القالب الاسلامي للوجدان ، وتمت حلت مسائل الحياة والكون بهذه الوجهة الاسلامية للنظر ، عاد طلبتكم وطلبة مسلمين ، وكان لكم أن تقولوا : اننا قد بحثنا فيهم الروح الاسلامية . وإلا فلن يكون من عاقبة وضع الاسلام في شعبة واحدة ووضع غير الاسلام في سائر الشعب العلمية إلا أن يخرج طلبتكم غير مسلمين في الفلسفة ، غير مسلمين في العلوم التجريبية ، غير مسلمين في القانون ، غير مسلمين في العلوم السياسية ، غير مسلمين في فلسفة التاريخ ، وغير مسلمين كذلك في علم الاقتصاد ، وان ينحصر إسلامهم في بعض المعتقدات النظرية وبعض التقاليد الدينية الخسب .

٧- يجب أن تلتفى امتحانات البكالوريوس في الإلهيات (B. Th) والماجستير في الإلهيات (M. Th) لأنها ليست نافعة ولا هتاك حاجة إليها . أما الشعب المختصة للعلوم الاسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة منها في البرنامج النهائي للشعبة المصرية من العلم المائل . كأن تدخلوا في شعبة الفلسفة - مثلا - علم الحكمة الاسلامية وتاريخ الفلسفة الاسلامية ومساهمة المسلمين في ارتقاء الافكار الفلسفية ، وتدخلوا في التاريخ تاريخ الاسلام وفلسفة التاريخ الاسلامية ، وفي القانون مبادئ القانون

الاسلامي وأبواب الفقه المتعلقة بالمعاملات ، وفي الاقتصاد مبادئ الاقتصاد الاسلامي وأجزاء الفقه المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ، وفي علوم السياسة نظريات الاسلام السياسية وتاريخ نشأة وارتقاء العلوم السياسية في الاسلام ، ونصيب الاسلام في ترقية الافكار السياسية للعالم. وهكذا دواليك.

٨ - وبعد هذا البرنامج ، يجب أن تكون هناك شعبة مستقلة للبحث والتحقيق في العلوم الاسلامية تمنح شهادة الدكتوراه (Doctorate) كما تفعل جامعات الغرب ، لكل من يقوم بتحقيق علمي من الطراز العالي ويجهز في هذه الشعبة رجال يتدربون على الطريقة الاجتماعية للبحث والتحقيق ، فيستمدوا للقيادة النظرية والفكرية لا المسلمين وحدهم ، بل للعالم كله من وجهة النظر الاسلامية .

٣

إن طريقة التعليم التي قد قدمت خطوطها الرئيسية في الجزء الثاني آنفاً قد تبدو لأول وهلة غير ممكنة العمل ، ولكنني استنتجت بعد كثير من الامعان والتفكير انها يمكن أن يعمل بها تدريجياً ببذل ما يجب من العناية والجهد والمال .

انه لا ينبغي عنكم أنكم لا تستطيعون أن تبلغوا نهاية المطاف من فور خطوطكم الخطوة الاولى في أي طريق من الطرق . وليس من اللازم لا ابتداء عمل ما ان تكون الأسباب اللازمة لتكيله موجودة عندكم كاملة من قبل . وانما عليكم في هذه المرحلة التي تواجهكم أن تضعوا الاساس للبيان المنشود ، ومن الميسور ان تهيأ الأسباب لهذا العمل ، إذ يوجد في

الجيل الحاضر أناس يقدرّون على أن يضموا الأسس بحسب هذا الطراز
التعميري . فالجيل الذي سينشأ بتعليمهم وتربيتهم على هذا النمط سيكون
أهلاً لأن يرفع جدران البناء . ثم يأتي بعدهم جيل سيكمل على أيديهم
هذا العمل إن شاء الله . وطور الكمال الذي يمكن أن يدرك بعد جهد
مستمر ثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن يبلغه المرء اليوم . ولكنه
لن يمكن استكمال هذا التعمير في الجيل الثالث إلا إذا أُرهِصتم له منذ
الآن . واثقن لم تبدئوا به اليوم نظراً إلى بعد طوره السكالي عنكم
- والحال أنكم تملكون الأسباب اللازمة لابتدائه - فإنه لن يتم هذا
العمل ولن يتحقق تعمير البناء في صورته الكاملة .

ولما كنت أشير عليكم بهذه الخطوة الإصلاحية فأظن من واجبي
كذلك أن أعرض عليكم تدابير العمل بها أيضاً . فأريد أن أبين لكم في
هذا الجزء الثالث الأخير من تقريرتي أنه كيف يمكن أن يتبدأ هذا
الطراز التسليمي وما هي التدابير التي يمكن العمل بها لذلك .

١ - إن تعليم المدارس الثانوية High Schools قد أعدت له مصلحة
المعارف لولاية (حيدرآباد الدكن) أخيراً برنامجاً جامعاً للمقائد والأخلاق
الإسلامية وأحكام الشريعة فمن الميسور أن يجعل ذلك البرنامج مفيداً
لجامعتكم بعد إصلاح وتعديل لازم .

وإن تعليم اللغة العربية الذي قد كان إلى الآن أمراً يصعب ويهول
لقدامة طرقه ومناهجه ، لم يعد الآن بفضل الله على تلك الدرجة من
الصعوبة . فقد ابتدعت لتعليم العربية طرق حديثة في بلاد مصر وسورية

وفي قطرة الهندي كذلك ، يمكن أن تعلم بها هذه اللغة بكل سهولة .
فيجب أن تؤلف لجنة من رجال قد برعوا في هذه الطرق الحديثة لتعليم اللغة
العربية علماً وعملاً ، فيمد بحشورتهم وتوجيههم برنامج يتخذ القرآن الكريم
هو الطريقة الرئيسية لتعليم اللغة العربية . وبهذا الطريق لن تبقى هناك
الضرورة لتوفير وقت مستقل لتعليم القرآن ، وسيستأنس الطلبة إلى
القرآن الكريم منذ البداية .

أما التاريخ الإسلامي فقد ألفت فيه رسائل كثيرة باللغة العربية .
فيجب أن تجمع تلك الرسائل والكتب ويدقق فيها النظر . فالذي يلغى
منها أكثر فائدة ونفعاً يدخل في برامج الفصول الابتدائية .

وتعليم المادنيين الأوليين - أي العقائد والأخلاق ، واللغة العربية -
ستكفي ساعة واحدة كل يوم ، وأما التاريخ الإسلامي فإنه لا يحتاج إلى
وقت مستقل . وإنما يمكن ضمه إلى مادة التاريخ العمومية . وعلى ذلك
أظن أن عملية الإصلاح لن تستلزم تغييراً كثيراً في النظام الحاضر لتعليم
المدارس الثانوية . وكل حاجة إلى التغيير إنما هي في برامج التعليم والمعلمين
فإن التصور الذي قد حملنموه إلى الآن لتعليم العلوم الإلهية ومعلمها يجب
أن تقصوه من أذهانكم ، فتستخدموا لهذا التعليم معلمين يعرفون عقلية
العصبة والصبايا لهذا العصر ونفسياتهم ، وأن تضعوا في أيديهم برامج مراقبة
للتعليم ، ثم تخلقوا بجانب هذا كله بيئة يمكن فيها «الحياة الإسلامية» أن
تثبت وتأخذ في النمو .

٢- إن البرنامج العام الذي قد اقترحتنه لتعليم الكليات ، له أجزاء ثلاثة (١) اللغة العربية (ب) القرآن (ج) التعاليم الإسلامية .
فاللغة العربية منها يجب أن تنزلوها في تعليمكم منزلة اللغة الثانوية اللازمة .
أما اللغات الأجنبية الأخرى فللطلبة أن يتعلموا لغة منها إذا شاؤوا ، على أساتذة مختصين (Tutors) لذلك . ولكن اللغة التي هي أداة التعليم الوحيدة في الكلية يجب أن تكون بعدها اللغة العربية هي اللغة اللازمة .
ولئن كانت برامج التعليم جيدة وكان المتعلمون محنكين مدربين فإنه يمكن في سنتي التعليم الثانوي العالي في الكلية أن يخلق في الطلاب من ملكة هذه اللغة ما يؤهلهم لأن يأخذوا تعليم القرآن في درجة البكالوريوس بلغة القرآن نفسها .

وأما القرآن الكريم فلا حاجة إلى تقرير كتاب من كتب التفسير لتعليمه . وإنما يكفي لذلك أستاذ من الطبقة العليا ، يكون قد درس القرآن دراسة إيمان ونعمى ، ويكون أهلاً لتعليم القرآن وتلقينه على النمط الحديث . وسيخلق هذا الأستاذ في طلبة الثانوية العالية الملكة اللازمة لفهم القرآن ، ثم إذا وصلوا في البكالوريوس فإنه سيعلّمهم القرآن بأجمعه بطريقة تتقدم بهم كثيراً على ملكة اللغة العربية وتعرفهم بروح الإسلام معرفة تامة .

ولبرنامج التعاليم الإسلامية لا بد من أن يستكتب كتاب جديد يشمل جميع المقاصد التي قد أشرت إليها في فقرة (ج) لرقم (٥) تحت الجزء الثاني آنفاً . ومنذ برهة من الزمن شرعت في تأليف كتاب بعنوان :

(الحضارة الاسلامية ومبادئها واصولها). واضعاً أمام عيني تلك المقاصد، ظهرت أبوابه الثلاثة البدائية في مجلة (ترجمان القرآن) في اعدادها الصادرة من محرم ١٣٥٢ هـ. فإن وجد ذلك الكتاب مفيداً لهذا الغرض أكملته ووهبته للجامعة.

ولجميع هذه المواد لن تكون هناك ضرورة لتغيير في النظام الحاضر لتعليم الكلية. فإن اللغة العربية بكفي لها من الوقت ما قررتموه لتعليم اللغة الثانوية. وأما القرآن والتعاليم الاسلامية فيمكن أن بكفي لها بالتناوب ذلك الوقت الذي قررتموه لتعليم العلوم الالهية.

٣- وأكثر الصعوبة على أن يواجه في تنفيذ المقترح الذي عرضته في الرقمين (٦ و ٧) تحت الجزء الثاني آنفاً. ولحل هذه المشكلة صور ثلاثة يمكن العمل بها بالتدريج :

(أ) يجب أن يبحث عن أساندة - وهم على قدرتهم متوفرون - يكونون ذوي اختصاص في العلوم (الجديدة) ويكونون بجانب هذا على بصيرة في القرآن والسنة، وتكون فيهم من الكفاءة ما يستطيعون به أن يفصلوا حقائق العلوم الغربية عن نظرياتها وأساسها الوجداني، ويرتبوها من جديد على المبادئ والنظريات الاسلامية.

(ب) يجب أن يغربل ما يوجد باللغة العربية والاردية والانكليزية والالمانية والفرنسية من كتب ومؤلفات في العلوم الاسلامية المختلفة كفلسفة القانون وماخذ القانون وفلسفة التشريع وعلوم السياسة والعمران والاقتصاد والتاريخ وفلسفة التاريخ. فكل ما يوجد منها

جديراً بالقبول كما هو، ينتخب وبقيل، وكل ما كان يمكن أن يجعل نافماً
للفرض بشيء من الحذف والتعديل فيستعمل بعد هذه العملية المطلوبة .
ولتحقيق هذا الفرض سيكون من اللازم أن ت عين لجنة خاصة من
أهل العلم .

(ج) ويجب كذلك أن يستخدم رجال من ذوي العلم والفضل
يؤلفون الكتب الجديدة في كل ما ذكر آنفاً من العلوم ، ولا سيما في أصول
الفقه وأحكام الفقه والاقتصاد الاسلامي ومبادئ العمران الاسلامية
والفلسفة القرآنية ، اذ هناك حاجة شديدة لاجراج الكتب الجديدة في
جميع هذه المواضيع . ولم تعد الكتب القديمة في بابها نافعة للتعلم والتعليم . وانه
لا شك أن أهل الاجتهاد والتحقيق قد يجدون فيها مادة نافعة لهم . ولكنه
من العيب وما لا جدوى فيه أن تتخذ هذه الكتب كما هي وتعلم طلاب
العصر الحديث .

ولا شك في أن هذه التدابير الثلاثة لن تكفل تحقيق ذلك المقصود
الذي نطمح إليه بصورة كاملة ، ولا شك أيضاً في أن هذا البناء الجديد
سوف توجد فيه نقائص غير قليلة ، ولكنه لا سبب هناك للفرع منه .
فان عملنا هذا سيكون أول خطوة في طريق الانشاء . وكل ما بقي فيه
من النقص أو الفنور مستدرکه الأجيال الآتية ، حتى ننتج ثمراته
الكافية بعد خمسين سنة على الأقل .

٤ - وإن شعبة البحث والتحقيق الاسلامي ليس هذا أوانها بعد .
وستكون الحاجة إليها بعد سنوات . لذلك من الاستعجال أن نقترح في
بابها شيئاً .

٥ - إن مقترحاتي هذه بقر فيها مجال الخلافات المذهبية بين المسلمين على أنه لا بأس في أن 'يستصوب' علماء الشيعة في أنه إلى أي حد يرضون أن يتعلم الطلبة الشيعيون مع الطلبة السنيين في هذا المنهج التعليمي . فإن شاؤوا وضموا لطلبتهم مشروعا تعليميا بأنفسهم . ولكنه سيكون الأحسن والأقوم أن يجعل للخلافات المذهبية أقل ما يكون من النفوذ في التعليم بقدر الامكان ، ويربي الأجيال الآتية للفرق المختلفة تحت الجبدي والاصول المشتركة .

٦ - وإني اتفق مع السير محمد يعقوب كل الاتفاق على أن تواظب الجامعة على دعوة أهل العلم والفن بين آن وآخر لإلقاء المحاضرات على طلبتها في مسائل هامة . وإني أود أن تجعل جامعة عليكر مركزاً ذهنياً لا للهند وحدها بل لجميع العالم الإسلامي . فليكن أن تدعوا أهل العلم والفضل من مسلمي مصر وسورية وإيران وتركيا وأوربا ، علاوة على مسلمي الهند ، لأن يأتوا هذه الجامعة ويعموا في طلبها روح الحياة وتنور الفكر بأفكارهم وتجاربهم ونتائج تحقيقهم . ويجب أن يستكتب مثل هذه المحاضرات مقابل أجور كبيرة ، حتى تؤلف بقدر واف من التحقيق والفكر والتمنية والوقت ، ويكون ثمرها مفيداً لا لطلبة الجامعة وحدهم بل للجمهور المتعلم عامة .

٧ - ولا يصح أن نخصص للتعليم الاسلامي لغة واحدة بينها . ولا يوجد الآن في أي من اللغات الاردية والعربية والانكليزية ذخيرة كافية للبرامج المطلوب . لذلك ينبغي أن يعلم كل ما يوجد ذا نفع في أية لغة بتلك

اللفة نفسها . ويجب أن يكون مملو الإلهيات والعلوم الإسلامية جميعهم رجالاً يعرفون اللغتين الانكليزية والعربية معاً . وليس لرجل ذي ثقافة واحدة الآن أن يكون سداً لاهوتياً صحيحاً .

وإني في الختام أستطيعكم العفو على إطالة تقريري هذا ولكنه لم يكن بد من هذه الإطالة ، لأنني أدعو إلى طريق مختلف جديد ، قد أنفقت عدة سنوات من الفكر والتأمل لتبين ملاحظه . وقد انتهيت حتماً إلى أنه لا سبيل إلى بقاء وجود المسلمين القومي المستقل وحضارتهم الخاصة إلا أن يحدث انقلاب في طريقة تعليمهم وتربيتهم ، وأن يجري ذلك الانقلاب على هذه الخطوط التي عرضتها عليكم . ولا يخفى علي أن هناك جماعة من الناس ، ولا يقل عددهم في جامعة عليكم نفسها ، سيظنون أفكاري هذه أضغاث أحلام . فإن فعلوا فلن أستغرب الأمر ، لأن الناظرين إلى الوراء قد اعتبروا الناظرين إلى الأمام سفهاء في أكثر الأحيان . وهم يحقون في اعتبارهم هذا . ولكن الذي أشاهده اليوم أني على ثقة بأنهم سيشهدونه بعد سنوات - وربما في غضون حياتي - بعيني رأسهم ، وسيشعرون بحاجة الإصلاح حينها يكون الطوفان قد عم وغمر ولم يبق بأيديهم من فرص التدارك ما فات إلا الأقل الأثر !

الذات ودواؤه

إن الدين الإسلامي ليس بعبادة لحسب ، ولا هو مجموعة اعدد من الاعمال والطقوس الدينية ليس إلا . بل هو برنامج تفصيلي لحياة الانسان الكاملة ، ليست العقائد والعبادات ومبادئ الحياة العملية وضوابطها فيه أشياء مختلفة منفصلة بعضها عن بعض ، بل تتلاحم هذه كلها فيه وتؤلف مجموعة لا تقبل التجزئة ، ويكون بين أجزائها كمثل الارتباط الذي يكون بين أعضاء الجسم الحي .

فإن أنت بترت الرجلين واليدين من جسم رجل حي ، وقطعت عينيه وصلت أذنيه وقطعت لسانه واستخرجت أيضاً معدته وكبدته ، وزعت رثييه وكليتيه . وأخرجت المخ - كله أو جله - من حجمة الرأس ، وأبقيت على شيء واحد هو القلب ، فهل سيكون هذا الجزء الباقي من الجسم أن يحيا وينبض ؟ وإن هو حي فهل سيكون ذا نفع وغناء ؟

هكذا الحال مع الإسلام . فالمقائد منه بمنزلة القلب ، وما ينشأ عنها من أسلوب التفكير (Attitude of Mind) ونظرية الحياة (View of Life) ومقصد الوجود ومقياس القيم (Standard of Values) هو منه بمنزلة المخ . والعبادات أعضاؤه وجوارحه التي هو يستوي بها قائماً ويتولى العمل .

وكل ما عرفه الاسلام من مبادئ الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتنظيم الاجتماعي لحياة الانسان هو منه بمثابة المعدة والكلى وسائر الاعضاء الرئيسية . والاسلام يحتاج إلى عيين بصيرين وأذنين سامتين لكي تنقل إلى المخ بأمانة صورة صحيحة لآحوال العصر وظروفه . ويحكم فيها العقل حكماً صحيحاً . ويحتاج كذلك إلى لسان منضبط حتى يستطيع أن يعبر به عن حقيقة نفسه ، وإلى جو صالح نظيف ليتنفس فيه ، وإلى غذاء طيب صحي يلائم معدته ويكون دماً صالحاً للجسم .

وان القلب - أى العقيدة - وإن كانت له أعظم الأهمية في هذا النظام الكامل ، فهل تأتي أهميته هذه إلا من أنه يمد سائر الاعضاء والجوارح بقوة الحياة ؟ ولئن قطع أكثر الاعضاء ، أو زعت من الجسم أو فسدت بنفسها . فكيف يمكن القلب أن يحيا وينبض مع ما بقي من الاعضاء الناقصة المريضة ! وإن بقي حياً لساعة أو اثنتين فما جدوى هذه الحياة لعمر الله !

ولنتأمل الآن ما هي الحالة التي لا يزال تروى عليها الاسلام في القطر الهندي هذا . وإن القوانين الاسلامية معطلة كلها على وجه التقريب . ولا يزيد مقدار ما هو نافذ من المبادئ الاسلامية في شؤون الحياة المختلفة من الاخلاق والاجتماع والاقتصاد وما سواه على قدر خمسة في المائة . وإن البيئة غير الاسلامية والتربية اللادينية والتعليم العلماني قد جعلت القول والاذهان غير مسلمة بصورة كلية أو جزئية . فالسيون تبصر ولكن زاوية النظر قد زاغت وانحرفت ، والآذان تسمع ولكن حاسة

سمها قد تغيرت . واللسان ينطق ولكن نطقه لم يعد بليفاً وقوياً . والرئتان
 لا تنفسان الهواء الصافي لأنه قد أحاط بها من كل الاطراف جو متسمم .
 ولا تنال المعدة غذاء صالحاً لأن خزائن الرزق كلها قد فسدت وتعفنت .
 والبيادات التي هي بمكانة الجوارح والاعضاء لهذا الجسم قد أصيبت
 بالفشل بقدر ٦٠ بالمائة . وأما التي بقيت منها على صورتها فلم يعد لها من
 تأثير في النفوس ، لأنها قد فقدت صلتها بسائر الاعضاء الرئيسية . فلا
 يزال الشلل والحدرد يسري في عروقها أيضاً . ففي مثل هذه الحالة هل
 أنت تستطيع أن تقول : إن هذا الاسلام الذي بين أيديكم هو اسلام
 كامل ؟ كم من عضو وكم من جراحة أصيبت بالشلل وكم منها باقية ولكنها
 مأووفة لا تعمل عملاً صحيحاً . وفي وسط هذه كلها قلب واحد قد تعرض
 للضعف والمرض ، لأنه كما كان يد كل تلك الاعضاء بالحياة كان يستمد
 هو نفسه أيضاً منها القوة والحياة . فلما فسد عمل المخ والرئتين والمعدة
 والكلى جميعاً فأتى للقلب أن يظل سالماً معافى . ومن القوة الفذة
 لهذا القلب الحيوي الجبار انه لا يزال حياً بنفسه . وليس هذا لحسب ،
 بل هو لا يزال يحرك أيضاً تلك الاعضاء المربضة الباقية كيفما أمكنه .
 ولكن هل يمكن أن يكون هذا الاسلام المشوه المنور على شيء من
 الجاذبية ليجتذب إلى نفسه الناس ؟ وهل له من القوة ما يؤثر به تأثيراً
 في حياة أهل الهند ؟ بل أتساءل - ولا قدر الله ذلك - هل يمكن
 الاسلام في مثل هذا الموقف أن يستنقذ بقية أعضائه من مزيد القطع
 والبتر ، بل ينجو من عوادي الموت في وجه تلك الكوارث التي لا يزال
 سيلها يتدلى به بسرعة متزايدة على مرور الأيام ؟

ومن النتيجة لهذه الحالة القائمة أنه بدل أن يتحقق قول الله عز وجل (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) قد انتشرت بين المسلمين موجة البغي والانحراف عن الاسلام . وليس هناك موضع في الهند أو فيها يكتنفها من البلاد يوجد فيه النظام الاسلامي كاملا بأجزائه وأعضائه الكاملة ، حتى يجتلي الناس جماله وكأله ويعرفوا الشجرة من ثمره . وإنما الذي هم يشاهدون الآن هو هذا الاسلام الأستر الأعرج ، فيظنون أن هذا هو الاسلام الحقيقي . فيقول بعض المنتمين إليه علناً أنهم ليسوا بمسلمين ، وهناك آخرون يفعلون كل ما يشاؤون اللهم إلا الأباء الصريح لكونهم مسلمين ، مما لا يبقى بعده من فرق بينهم وبين المنكرين للاسلام . ومنهم كثيرون قد زاعت قلوبهم ، ولكنهم لما لم يكونوا أقدموا بعد على البغي الصريح ، فلا يزالون متدحجين في جماعة المسلمين ويتسروث فيها جراثيم البغي ، حتى إذا وقعت الفوضى العامة قاموا قرفطوا أيضاً رايهم أنفسهم . وهناك طائفة لا يجرون بما في أنفسهم ولكنهم لا يزالون همسون بأنه يجب أن يستمد المسلمون الاندماج في قومية جديدة وفي حضارة مستحدثة ، لأن هذا الجسم الميت الذي هم يحملونه لا يفهم نفسه ولا هو يتيسر لهم أن يتمتعوا بتلك المنافع التي قد تالهم بفضل اندماجهم في الأمم المواطنة الاخرى . كما أن هناك رجالاً يرون أن الحل الصحيح لهذه المسألة هو أن يترك الاسلام ويجز عن كثير مما فيه . فهم يدعون أن المرء يجب أن يكون مسلماً فيما يخص العقائد الدينية والحركة والعمل الديني غريب . وأما البرنامج الكامل لسائر شعب الحياة فيتخذ حسباً لملئاه من

غير المسلمين وحسبها يعمل به غير المسلمين . ولا نسدري هل هؤلاء
منخدعون بأنفسهم أم هم يريدون أن يخدعوا الغير . وأيا كان فالحقيقة
التي قد نسوها أو هم ينسونها الآن هي أن العقائد الدينية والحركة والعمل
الديني يعود كل ذلك شيئاً لا روح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت في الحياة
النظريات غير الإسلامية وجرى العمل بالمبادئ غير الإسلامية . فلا يمكن
أن يدوم بها إلايمان طويلاً ولا أن يستمر عليها العمل طويلاً . لأن هذه
العقائد والعبادات هي الاسس التي قد أحكمت لأجل أن يرفع عليها
بنيان الحياة بكامله . فإذا ارتفع البنيان على أسس أخرى غير هذه الاسس
الإسلامية لم يمكن أن تدوم النهاية بهذه الآثار البالية القديمة في غير ما حاجة
ولا نفع . وأنه سيتسائل الطفل الذي سوف ينشأ وترعرع في نظام
الحياة الجديدة : لماذا جعل في عنقي هذا الفل الثقيل من العقائد الفضولية
والشعائر غير المنتجة شيئاً ؟ ولماذا أقرأ وأؤمن بالقرآن الذي قد أصبحت
أحكامه معطلة الآن ؟ ولماذا أؤمن بأن ذلك الرجل الذي قد مضى قبل
أكثر من ثلاثة عشر قرناً كان نبياً حقاً ؟ ولما كان لا يهديني ولا يوجهني
في هذه الحياة فأني نفع لي في الاعتراف برسائه ، وأي ضرر سيلحقني
إن لم أعترف بها ؟ وأي فرق يقع بإداء الصلاة وتركها وبالتزام الصوم وإهماله
في النظام الحياتي الذي أنا متبعه ؟ وأي ارتباط هناك بين تلك الاعمال وهذه
الحياة ؟ ولماذا أبقى على هذه الرقاع غير المتلاحمة مع أجزاء حياتي !

هذه نتيجة منطقية لفصل الدين عن الدنيا . فمضى تم هذا الفصل
من حيث المبدأ والعمل ، ظهرت هذه النتيجة لا محالة . وكما أن القلب

إذا انفصل عن سائر النظام الجسدي يفسد ويتعطل . كذلك إن العقائد والعبادات متى انفصلت عن الحياة هانه لا يبقى لها من أهمية . إن العقائد والعبادات تعد الحياة الإسلامية بالقوة والحيوية ، والحياة الإسلامية بتوحيدها تعد تلك العقائد والعبادات بالقوة والحرارة . وإن بينهما — كما بينت آنفاً — صلة ما بين أعضاء النظام الجسماني الحي . وليست نتيجة قطع هذه الصلة فيها بينهما إلا موتها جميعاً . وإن زرع الحياة غير الإسلامية بالعقائد والعبادات الإسلامية كتركيب المخ والأعضاء الانسانية في جسم القرد .

ولا نذهب إلى أن حالة الاسلام الحاضرة لا يزال أثرها السيء هذا يرتب على طائفة قليلة من المثقفين الجدد فحسب ، بل الحق أنه قد امتد — قليلاً أو كثيراً — إلى الذين هم مسلمون من صميم قلوبهم ويحملون في قلوبهم حياء لهذا الدين وإكراماً له سواء أ كانوا من أهل القديم أو الجديد وإن تفككت الحياة الإسلامية انكبة عامة لم يسل أحد من المسلمين من نتائجها الطبيعية ولا هو يمكن أن يسل . فكلنا لا يزال يصل إليه نصيب من تلك النتائج على حسب استمداده وإن لمئاتنا ومشايخنا أيضاً نصيباً منه مثل نصيب المتخرجين من المدارس والكلية .

على أن الخطر الأكبر قد أحاط بعامتنا الذين تشغل ملايين منهم مساحة (١٦) مليون ميل مربع في هذا القطر . فهؤلاء لم يبق لديهم إلا اسم الاسلام ، الذي هم يحبونه حباً شديداً ، ولكنه لا من الناحية العملية يعرفون حقيقة الشيء الذين هم متهاكون عليه ، ولا هناك من الناحية العملية نظام للحياة يقبهم من المؤثرات غير الإسلامية . فكل مصل

أن يستغل جهالتهم فيمدل بمقائدهم وبمخباتهم عن صراط الاسلام المستقيم .
 كل ما يكفيك لذلك هو أن تقنع القوم بأن هذه الضلالة التي تمرضها عليهم
 هي عين الهدى والصواب ، أو هي ليست مخالفة للاسلام على الأقل ،
 ولك بعد ذلك أن تسوقهم في أي طريق نشاء ، سواء اكان ذلك طريق
 النبوة القاديانية أو طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن الأزمات التي قد
 خلقها إفلاسهم الزائد على مر الأيام وانحلال حالتهم الاقتصادية ليس هناك
 في حالة الفوضى الحاضرة من يعنى بحلها حسب مبادئ الاسلام . فليس
 بين المسلمين جماعة منظمة تنهض في وجه الشيوعية بمبادئ الاسلام
 الاقتصادية والتمدية وتحل تلك المسائل التي هي في الواقع ذات أهمية
 كبيرة لعامة الخلق . ومن نتيجة ذلك أن الحشد العظيم من ملايين هؤلاء
 المسلمين المفلسين الجوع قد أصبح لقمة سائغة للمبغضين الشيوعيين . وأما
 الطبقة البورجوازية فإن الذين هم منهم ذوو الامل الواسع والطموح المفرط
 إلى نيل السلطة فهم لا يزالون أبدأ يلتمسون الطرق الجديدة لاحتراز القوة
 السياسية . وقد علمت الثورة الروسية طائفة من هذه الطبقة الآن تديراً
 جديداً هو أن يلبسوا لبوس أنصار العمال والفلاحين فيستهووا العامة الفقراء
 ويحبلوهم تحت يدهم ، ويدكوا في أنفسهم قار الخرص والآثرة والحسد ،
 ويطمعون في ايقاظهم نصيباً من الثروة أكثر من حقوقهم الشرعية
 ويسدوم حتى باغتصاب الثروة الجائرة من الطبقات المترفة وتوزيعها عليهم
 وبذلك يجعل السواد الاعظم من أهالي القطر في قبضتهم فيكتسبوا
 السلطة التي هي حاصلة في النظام الرأسمالي الملوك والطغاة وأصحاب الملايين .
 هذه الطائفة رجاؤهم في العامة المسلمين أقوى منه في العامة غير المسلمين ،

لأن هؤلاء أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية . فهم يمتثلون لذلك فعلا
للتنفوذ إلى قلوبهم من طريق معدتهم ، التي هي أبداً أضعف ثغرة في جسم
الإنسان الجائع . إنهم ينادون القوم : « تناولوا نبيين لكم الطريق الذي تزل
به فوارق الثنى والفقر وتسود الرقاهية » . فإذا هرول إليهم المسلم الجائع
أملا في رغيفين يفتات بهما ، دعاه هؤلاء إلى تأليه المدة بدل تأليه الرب
تعالى ، وألقوا في روعه أن الدين والایمان ليس بشيء ، وأن المقصود
الحقيقي يجب أن يكون الخبز . فكل طريق يوفر الخبز هو الدين بعينه
وهو وحده الكفيل بالنجاة .

« إن الفقير والموز والعبد لا دين له ولا مدينة . إن دينه الام هو
قطعة من الخبز يأكلها وإن غمدته الاكبر هو خرقة من الثوب يلبسها ..
نعم ذلك الخبز والثوب اللذين هو يضطر أحيانا إلى أن يرتكب السرقة
لاجلهما . وإن إيمانه الاعلى والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة
والافلاس... الحق أنه لا دين له اليوم في دنيا الافلاس والعبودية هذه » (١) .
هذا هو المدرس الاساسي لدين الشيوعية . وعندما يلقي المسلمون
الاميون الفلاسون هذا المدرس يقنعون في الوقت نفسه بأن دينهم التقليدي
لن يناله أحد بسوء .

« وأي خطر يمتد على الدين والمقائد من هذا كله ؟ وأي صلة بينه
وبين هذا ؟ وإغنا قد بقي الدين حيا وقويا ومنيرا أبدا مادام محتفظا بقوته
الأخلاقية والروحية » (٢) .

(١) هاتان المبارتان اقتبسناهما من مقال فاضل مسلم في جريدة مجلة سيارة .

وان التأثيرات التي قد أثرتها الشيوعية الروسية في أجيال المسلمين الناشئة في روسيا خلال العشرين سنة الماضية لا تخفى على أهل الخبرة. ومثل هذا المستقبل يهدد مسلمي الهند الآن . فتار الجوع لا تزال تنتشر لكي تلتهم متاع الايمان ونحوه رماداً . ومنبع الفساد صغيرهين بعد بحيث يمكن مسده الآن بحصاة . ولكنه إن استمرت غفلتنا وإهمالنا على هذا النحو على سنوات ذوات عدد فإن هذا المنبع يخشى أن يتحول إلى سيل هات لا تثبت أمامه الاطواد .

ومن التدبير النكد العقيم في هذه الظروف أن يزاوُل تبليغ الاسلام على طريقة المبشرين النصرانيين ، وذلك أنه لا يمكن أن تعود الاوضاع إلى استقامتها وإن نضرت آلاف من الرسائل والكتب لاجل اصلاح العقائد . وأي غناء الآن — يترى — في سرد محاسن الاسلام بالقلم واللسان ؟ وإغا الضرورة الحقيقية هي أن تمرص هذه المحاسن في دنيا الواقع . وانه لن تفحل مسائل الحياة بمجرد قولنا ان مبادئ الاسلام تضمن حل تلك المسائل كلها . بل المطلوب في الحقيقة أن يجعل ما هو موجود في الاسلام بالقوة موجوداً فيه بالفعل . هذه الدنيا دار نزاع وصراع . ولا يمكن أن يغير مجراها بمجرد الكلام . وإغا يحتاج لتغييره إلى د كفاح ثار . ولئن كان أمكن الشيوعيين أن ينهضوا بمبادئهم الخاطئة ويضربوا سلطتهم ونفوذهم على جانب كبير من هذا العالم ، وأمكن الفاشية أن تتقدم بتناهبها البعيدة عن القصد وتلقي هيبتها وجبروتها على ربوع العالم ، وأمكن الفلسفة الفاندية في عدم الابداء أن تروج وتنتشر

على رغم كونها شيئاً لا تلائم الفطرة بمجرد السعي والجهد ، فلا سبب هناك
لأن لا يمكن المسلمين الذين عندهم مبادئ الحق والعدل الأبدية الخالدة أن
ينالوا الغلبة والسلطة في هذا العالم من جديد . ولكن هذه الغلبة لا تتحقق
بمجرد الوعظ والخطابة ، بل هي تتطلب الجهد والعمل . وأن يتولى العمل على
تلك المناهج التي تؤدي إلى الغلبة في العالم حقاً بحسب السنة الإلهية .

إن « الكفاح الدائر » كلمة غامضة عامة ، لها كثير من الصور العملية
وقد يكون أكثر . فأي نوع من أنواع الثورة يراد تحقيقه فلا بد أن
تتخذ له تلك الصورة العملية التي تلائم فطرته .

وإن الثورة التي نقصد بها لا تحتاج إلى أن نلتمس لإحداثها صورة
جديدة . إن هذه الثورة قد حدثت قبل هذا . وإن الإنسان القدسي العظيم
ﷺ الذي أحدث هذه الثورة كان يعرف فطرتها جيداً ، ويمكن أن تحدث
هذه الثورة مرة أخرى اليوم بانتماع الطريقة التي اختارها لذلك . وإن سيرة
ذلك الإنسان المطهر معجزة من ناحية ، وأسوة من ناحية أخرى . وذلك أنه
من أين يكون لأحد اليوم أن يأتي بتلك الأخلاق العالية والتقوى والحكمة
والعدل والشخصية القوية وخصائص الإنسانية العليا ؟ ومن ثم كيف
يمكن أناسا الآن أن يحدث ثورة في كمال ثورته العظيمة ؟ فهو من هذه
الناحية معجزة ، وسيبقى معجزة إلى يوم القيامة . ولكن المثال الذي قد
تركه لأمنته ذاك الرجل العظيم إن خاصته الطبيعية هي الروح الثورية التي
قد شهد العالم انغودجها قبل ثلاثة عشر قرناً . فكلمنا احتذي ذاك المثال
أكثر وكلمنا نسج على منواله أكثر كانت النتائج اتم واشتمل للروح الثورية
وأقرب إلى تلك النتائج التي ظهرت بقوة ذلك الانغودج الأصلي . فهو

من هذه الناحية أسوة وسبقي أسوة إلى يوم القيامة . وسواء ا كنت
في القرن العشرين أم الأربعين . وكنت في الهند أو في أميركا أو في
روسيا يمكنك في كل زمان ومكان أن تحقق مثل تلك الثورة بشرط أن
تضع أمام عينيك تلك الاسوة الحسنة .

إن الطريقة التي اختارها النبي ﷺ لإحداث الثورة في هذه الدنيا
قبل ثيف وثلاثة عشر قرناً لا مجال ههنا لسرد تفاصيلها . وإذا المقصود
في هذا المقام هو الإشارة إلى أن فكرتي « دار الاسلام » قد نشأت
عن دراستي العميقة لتلك الاسوة الطيبة .

إنه لما بعث النبي ﷺ لم يكن على وجه البسيطة رجل مسلم واحد .
فمرض ﷺ دعوته على الدنيا . وأصبح الناس يدخلون في دين الله羅 وبدأ
روبدأ ، أساد ومثي وثلاث . وهؤلاء الافراد مع أنهم كانوا يؤمنون
إيماناً أقوى وأرسخ من الجبال ، وكانوا يوالون الاسلام ولأء تميز الدنيا
عن أن تأتي له بنظير في التاريخ كله ، ولكن لما أنهم متفرقون ومنحصرون
بين الكفار ولا يملكون الحيلة ولا القوة كانوا على رغم ما رهبون أنفسهم إلى
حد الكلال في محاربتهم لبيثهم ولا يشجعون في تغيير الظروف التي يجتهد
لاصلاحها م أنفسهم وهادهم ومرشدهم — فداء أبي وأمي ! فظل النبي
ﷺ يعمل ويمجد على هذا النحو مدة ثلاثة عشر عاماً ، حتى تهيأت له
في هذه الفترة ثلة من المؤمنين الفدائيين . وعند ذلك أرشده الله تعالى
إلى تدبير آخر للكفاح — وهو أن يجمع أولئك الفدائيين ويخرج بهم

(١) نضحت هذه الادارة في نظام الجماعة الاسلامية منذ اغسطس سنة ١٩٤١م

من بيئة الكفر إلى مكان مأمون يعمل فيه على تشكيل بيئة إسلامية ،
ويبنى داراً للإسلام ينفذ فيها برنامج الحياة الإسلامية كاملاً ، ويؤسس
موطناً تنهياً فيه القوة الاجتماعية في المسلمين وينشئ مركزاً نوياً كهربائياً
يولد الطاقة الكهربائية ويرسلها بطريق منضبط إلى أطراف البلاد ، لكي
تستضيء بفعلها كل رقعة وكل زاوية على وجه الأرض . فكانت هجرته
ﷺ إلى المدينة تحقيقاً لهذا الغرض . إنه أمر جميع المسلمين الذين كانوا
مبعثرين في مختلف قبائل العرب أن ينضموا إلى دار الإسلام هذه ويجتمعوا
فيها . وهناك عرض الإسلام على العالم منفذاً في صورته العملية . وفي هذه
البيئة الطاهرة درست الجماعة كلها على الحياة الإسلامية تدريباً جمل كل
فرد من أفرادها صورة حياة الدين الإسلامي ، يكفي النظر في شخصيته
وفي حركاته وأعماله ليعرف : ما الإسلام وما هي رسالته في العالم . وبلغ
من شدة اصطباغ هذه الجماعة بصيغة الله أنهم حينما ذهبوا يصبغون غيرهم
بصبغتهم بدل أن يقبلوا صبغة غيرهم ، وبلغ من قوة السيرة التي خلقت
فيهم أنهم لا يعلمون الهزيمة والفكول أمام أحد ، بل ينهزم أمامهم
كل من يواجههم . وركزت في نفوسهم غاية الحياة الإسلامية بحيث أصبحت
في المقام الأول في كل عمل من أعمال حياتهم ، وأصبحت المطالب الدنيوية
الأخرى في الدرجة الثانية . وبفضل التعليم والتربية كلها جعلوا أهلاً
لأن ينفذوا أينا ذهبوا ذاك البرنامج الحياتي الذي آتاهم القرآن والسنة ،
ويقلبوا كل صورة من صور فساد الأحوال ويحملوها قابعة لهذا البرنامج .
فكان هذا التنظيم من أعاجيب التاريخ الإنساني . وأنه لا يجدر كل

جزء من اجزائه بأن تناوله بدراسة غائرة وتفكير دقيق . ان هذا التنظيم قد كان وزُجَّ العمل فيه على اربعة شعب كبيرة :

اولاها - ان تعد طائفة من الامة ، يتفقهون في الدين ، ويملكون الكفاءة اللازمة لان يعلموا الناس الدين واحكامه على احسن طريق .
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) (١).

والثانية - ان يعد نفر من الناس تكون حياتهم مكرسة للسمي والجهد لاقامة نظام العمل الاسلامي ونشره وتعميمه . وتكون على الجماعة ان تكفي هؤلاء مؤونة الكدح في سبيل العيش . اما هؤلاء النفوس فلا يبالوا به ابداً . وسواء استقيم امر معاشهم ام لا يستقيم ، ليدفعهم كلفهم الملح بهذا العمل الذي هو الهدف الوحيد لحياتهم ان يواظبوا عليه جاهدين .
(ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (٢)

والثالثة - ان يخلق في نفوس الجماعة كلها الشعور بان العمل على اعلاء كلمة الله من واجب كل فرد من افرادها . فيمارس كل فرد شؤون حياته الدنيوية ولكنه يجب ان يكون هذا المقصود مائلا امام عينيه في كل حال . فلا يفساه تاجر في تجارته ولا فلاح في زراعته ولا صانع في مهنته ولا موظف في وظيفته . وايكن على ذكر من كل هؤلاء ان هذه الاعمال الدنيوية مقصودة للحياة ، والحياة بنفسها مقصودة لذلك العمل الجليل - اعلاء كلمة الله في الارض . ومهما تكن دائرة عمله فعليه ان يلتزم مبادئ الاسلام في اقواله وافعاله وفي اخلاقه ومعاملته . ومتى وقع

(١) التوبة : ١٢٢ (٢) آل عمران : ١٠٤

التعارض بين القوائد الدنيوية ومبادئ الاسلام فلينبذ القوائد ولا يشوّه
 سمعة الاسلام بالغاء مبادئه. ثم عليه ان يُنفق في سبيل الاسلام كل ما
 استطاع ان يوفره من الاموال والقرص ، بعد قضاء حاجاته الضرورية ،
 فيشارك في هذا العمل تلك الطائفة التي قد كرست حياتها له . (كنتم خير
 امة اُخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
 وتؤمنون بالله)^(١)

والرابعة - ان تنجح الفرص لغير المسلمين ان يأتوا دار الاسلام
 ويمكثوا فيها ويدرسوا كلام الله في محيط تكون الحياة فيه كلها تفسير
 عملي لهذا الكلام الكريم . وذلك بانهم لا جرم ان يفهموا القرآن فهماً
 احسن واتم في البيئة الاسلامية منه في بيئة الكفر ، وان يرجعوا بتأثر
 اقوى واعمق . (وإن أحد من المشركين استنجارك فأجِره حتى
 يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه)^(٢) .

وهذه المناهج والطرق تمكن الهادي الاعظم ﷺ من ان يهتدى في
 مركز التوليد الكهربائي يثرب في مدة ثماني سنوات قوة هائلة جبارة
 غمرت جزيرة العرب كلها بضياؤها واشعاعها عن غير بعيد . ثم امتدت
 اشعتها من العرب إلى ربوع العالم ، وحتى اليوم بعد ان مضى على ذلك نصف
 وثلاثة عشر قرناً لا يزال ذلك المركز التوليدي مشحوناً بدخائر
 القوة والطاقة .

ولما أصيب النظام الاسلامي ، بعد الخلافة الراشدة ، بكثير من

(١) آل عمران : ١١٠ .

(٢) التوبة : ٩ .

التفكك والانحلال ، فاتباعاً لهذه الطريقة النبوية اقام الصوفية المسلمون
زواياهم هنا وهناك . ان مفهوم الزاوية ، اليوم قد انحط عندنا إلى درجة انه
كلا سمح المرء بهذه الكلمة تبادر إلى ذهنه تصور مكان ناء في مغاور الجبال
لا يمر فيه الهواء ولا النور ولا يتغير مظهره في شيء على طول الأزمنة
والقرون . ولكن هذه الزاوية ، كانت في بداية امرها صورة للبيئة التي
اقامها النبي ﷺ في المدينة . فكانت الصوفية يختارون كل من يستأنسون
فيه قابلية ، فيترعون من البيئة الفاسدة للدنيا الخارجية ، ويصطنعونه
عندهم في الزاوية لمدة من الزمان ، ربونه اجود التربية ويمدونه لذلك
العمل الذي كان يعد النبي - ﷺ - اصحابه له .

فالذين يريدون ان يحدثوا ثورة من الطراز الاسلامي فعليهم ان
يرجعوا إلى تلك الطريقة نفسها من جديد . ولئن كنا لانجد خارج الهند
بيئة حرة مستقلة يمكن ان تقام فيها « دار الاسلام » كالمدينة الطيبة ،
فعلينا ان نقيم في هذا القطر على الاقل مرا كز للتربية تها فيها بيئة
اسلامية خالصة . فتكون الاخلاق فيها اسلامية ، ويكون الاجتماع
اسلاميا ، وتكون الحياة العملية على طريقة المسلمين ، ويكون الاسلام بارزا
في كل جهاتها بروحه وصورته ... بيئة يمكن للدلالة فيها على كون شيء
من الاشياء صحيحاً انه قد اذن به الله والرسول او أمر به ، ويعترف
بكون شيء من الاشياء خاطئاً لمجرد أن الله والرسول لا يرضيانه أو
ينهيان عنه ... بيئة لا يسود فيها هذا البغي والمصيان وهذا الجوعير
الاسلامي الذي قد احاط بنا من كل جانب ، وحيث يكون الينا
— على الاقل — ان لا نأذن بالدخول في مجتمعا من المؤثرات الخارجية إلا

تلك التي نجدها ملائمة للروح الاسلامية ، ونستطيع أن ندفع المؤثرات التي نجدها منافية لهذه الروح ، وغنمها من التغلب على ارواحنا والتغوذ إلى قلوبنا واذهاننا . . . حيث يتوأننا جو " نستطيع أن نفكر فيه كسلم وننظر فيه إلى الاشياء بعين المسلم ، وتتمكن من تنمية تلك الصفات الاسلامية التي لا تزال تضمحل في هذا الجو المتسم السائد على دار كفرنا هذه ، ونظهر حياتنا من تلك الخبائث والادناس التي قد تسربت إلى أفكارنا واعمالنا لكوننا قد فتحنا اعيننا وزرعنا في بيئة غير اسلامية ، والتي ربما لا نحس بها ، وإن أحسننا بها في بعض الاحايين فإن البيئة المحيطة لشدة تأثيرها لا تدعنا نجيب انفسنا ايها على رغم جهلنا ، ومثل هذه المراكز التربوية يجب ان يجمع فيها اناس يريدون ان يخدموا الاسلام ، فيربوا تربية حسنة فويدة لهذه الخدمة . وليكن تخطيط العمل في هذه المراكز كالذي كان لـعمل النبي ﷺ . فيقسم العمل - كمثلته - على أربعة شعب ، وبدبر الامر لصوغ الآدمية في قالب الاسلامية - كمثلته - في كل شعبة من تلك الشعب !

١ - فلتكن هناك شعبة تشتمل على رجال ذوي كفاءة علمية عالية . فاما الذين كانوا منهم تابعين في العلوم الدينية ، فيعلمون اللغات العربية والعلوم الجديدة ، واما الذين كانوا متخرجين في العلوم الجديدة فيعلمون اللغة العربية والعلوم الاسلامية . ثم يدرس هؤلاء كلهم القرآن والسنة دراسة غائرة ليتفقهوا في الدين ويبصروا فيه ، ويفرقوا بعد ذلك على فئات مختلفة ، تتناول كل فئة منهم شعبة واحدة من شعب العلم ، فترتب فيها مبادئ الاسلام ونظرياته على النمط المصري

الحديث ، وتفهم مسائل الحياة الجديدة وتلتزم حلها بحسب مبادئ الاسلام ، وتنتزع وجهة النظر الغربية التي قد تأصلت في اساس العلوم ، وتشكلها من جديد من وجهة نظر الاسلام ، وتخرج بنهضة انتاجاً علمياً صالحاً يملك من القوة والتأثير ما يحدث به ثورة فكرية في تأييد الاسلام .

٢ - ولتكن بعد هذه شعبة ثانية ، يعنى فيها باعداد العاملين ، الاكفاء لخدمة الاسلام ، ممن يجب أن يكونوا ذوي الاخلاق الطاهرة ، والسيرة القوية ، والعزم الراسخ ، مستعدين لبذل كل ما يملكون في سبيل غايتهم ، ويكونوا منظمين في حزب ثوري قوي ، يعيشون أبسط الحياة ، وبالفن الكد والكسح ، وفي أعمالهم وسلوكهم كامل النظام والانضباط ، ويكون سلوكهم العملي كسلوك المسلمين الراسخين في الدين . فلينهض هذا الحزب بيرقاج لبناء نظام اجتماعي (Social Order) جديد ، وتعمير حضارة جديدة على مبادئ الاسلام ، وليعرض برنامجه على عامة خلق الله يتذرع بذلك إلى احراز أكثر ما يكون من القوة السياسية ، حتى يقبض آخر الأمر على آلة الحكومة ليكون من اليسور تحويل حكم الظلم والمدوان إلى حكم العدل والنصفة .

٣ - والشعبة الثالثة يجب أن تشمل على الذين يريدون أن يكتفوا في مركز التربية مدة قليلة ، ثم يرجعوا ، فهؤلاء ينبغي أن يحملوا بالعلم الصحيح والتربية الاخلاقية ، ثم ينحلي سبيلهم ليذهبوا ويعيشوا حيثما شاؤوا ، ولكن عيشة اسلامية مستقيمة ، ويؤثروا في غيرهم بدل أن يتأثروا بهم ،

ويكونوا أشداء في مبادئهم راسخين في عقائدهم ولا يحبوا حياة لا تستهدف غاية ، بل يجب أن تكون أعلامهم غاية للحياة في كل حال ، ويكتسبوا أرزاقهم بوسائل شرعية طيبة . ويكونوا مستعدين في كل حين لمساعدة العاملين في الشبهة الثانية التي ذكرت آنفاً ويمسكهم أيضاً بالاموال ، وبشاركونهم فعلاً في الكفاح ، وحينئذ عاشوا يعملوا على إعداد الجو هناك لناصره الحزب الثوري .

٤ - والشبهة الرابعة : يجب أن تضم المسلمين وغير المسلمين الذين يريدون أن يأتوا مركز التربية ليستفيدوا منه في المسائل العلمية ، أو هم يريدون أن يطلعوا على الحياة كما هي فيه . فهو لا يجب أن يتاح لهم كل ما يمكن من الفرص لذلك ، لكي يرحموا حاملين في أنفسهم تأثراً عميقاً بالاسلام وتعاليمه .

هذه خطوط بارزة للنظام الذي هو عندنا بمثابة المقدمة اللازمة لاجتثاث الثورة الاسلامية . ويتوقف نجاح هذا النظام تماماً على أن يأتي أكثر ما يكون تماثلاً في روحه وجوهره لذلك النظام الاغوي الذي أقامه النبي ﷺ في المدينة الطيبة .

ولا يفهم أحد من هذا الامثال حياة المدينة الطيبة أيام النبي أننا نقصد المماثلة في المظاهر واللون الخارجي ، وزيد أن نزع القهقري من مرحلة التمدن هذه التي قد وصلت إليها الدنيا إلى مرحلة التمدن التي كانت عليها العرب قبل نيف وثلاثة عشر قرناً . إن هذا المفهوم لا يتابع الرسول وأصحابه بين الخطأ وأكثر رجالنا الدينيين يستمدون منه خطأ

هذا المفهوم لا غير . فاتباع السلف الصالح عندهم عبارة عن أن نلبس مثل ما كانوا يلبسون ، ونأكل ما كانوا يأكلون ، وتتبع الطراز الحياتي الذي كان يتبع في بيوتهم ، وأن نحاول الابقاء على الحالة المدنية والحضارية التي كانت تسود عصرهم . بصورة متحجرة (Fossilized) إلى يوم القيامة . وأن نغمض أعيننا عن كل ما يحدث من تطور فيما خارج بينتنا من العالم ، ونضرب حول عقولنا وحياتنا سياجاً لا ندخل فيه حركة الزمان ولا تطورات العصر . ان تصور الاتباع هذا الذي لم يزل غالباً على أذهان رجالنا الدينيين منذ قرون من التقهقر والانحطاط يناقض في الحقيقة روح الاسلام . وليس من التلميم الاسلامي في شيء أن نعيش في هذه الدنيا كمعاديات أثرية نحيا وتنفس ، ونعرض حياتنا على أهل الدنيا كمسرحية تاريخية للتمدن البائد . إن الاسلام لا يعلمنا الرهبانية ولا التعبد للقديم ، ولا من غايته أن يخرج في الدنيا أمة لا تنفك تحاول منع التطور والارتقاء . بل هو يريد - بخلاف هذا - أن يخرج أمة تعمل على عدل التطور والارتقاء عن الطرق الخاطئة وتسيره على الطريق القاصد الصحيح فهو لا يعطينا قالباً بعينه لا يتبدل ، بل هو يزودنا بالروح ويريد منا أن نصب هذا الروح في كل ما يتجدد من قالب للحياة تبعاً لتغير الزمان والمكان إلى يوم القيامة . ولما كنا جعلنا في هذه الدنيا خير أمة أمتنا رسالتنا في هذه الدنيا - من حيث أننا مسلمون - أن نتولى القيادة والرعاية ، لا أن ننجر كساقة الجيش (Rear - Guard) وراء السائرين في طريق الارتقاء إلى الامام وقد خلقنا حقاً لأن نكون مقدمة الجيش ، ويمكن سر كوننا خير أمة في كلمة وأخرجت للناس .

إن الاسوة الحقيقية لرسول الله ﷺ وأصحابه ، التي يجب علينا أن
نقتبها الآن هي أنهم استخدموا القوانين الطبيعية تبعاً للقوانين الشرعية .
فقاموا بخلافة الله في الأرض أحسن ما يكون من القيام بالتمدن الذي
كان يسود عصرهم حينئذ بث هؤلاء في قلبه روح الحضارة الإسلامية .
وكل ما كان قد وقع تحت يد الإنسان من القوى الطبيعية اتخذ هؤلاء
خادماً لتلك الحضارة . وكل ما جاء به التمدن من وسائل الظلم والرق
استعمله هؤلاء قبل أن يستعمله الكفار والمشركون لكيما تكون حضارة
الفاطمين بخلافة الله غالبة على حضارة الباغين على الله . وهذا هو الذي
كان عليهم الله تعالى في كتابه ، حيث قال : (وأعدوا لهم ما استطعتم) .
فكانوا أرشيدوا إلى أن المسلم هو أحق وأجدر من الكافر باستخدام
تلك القوى التي خلقها الله ، بل المسلم هو وحده الحقيق بذلك .

وبناء على ذلك كله فإن الصورة الصحيحة لاتباع النبي وأصحابه
اليوم هي أن نأخذ الوسائل التي قد تجددت بفضل ارتقاء التمدن
واكتشافات القوانين الطبيعية فنعمل على تسخيرها للحضارة الإسلامية
كما فعلوا في المصور الأولى . إن ما هنالك من النجس والدنس ليس في هذه
الوسائل بذاتها ، بل هو في تلك الحضارة المادية اللاحادية التي تروج
وتنتشر بقوة هذه الوسائل . فالإذاعة ليست بشيء نجس في نفسها ، وإنما
النجس هو الحضارة التي تجعل مدير الإذاعة ناشراً للخلاعة والمجون
ومنادياً للكاذب والاضاليل . وليست الطائرة بشيء نجس ، وإنما النجس
هو الحضارة التي تستخدم مكنك الهواء هذا تبعاً لمغريات الشيطان بدلاً من
مرضاة الرحمن . وليست السينما كذلك شيئاً نجساً ، وإنما النجس في الحقيقة هو
الحضارة التي تستعمل هذه القوة الفعالة من تخليق الله لإشاعة الوقاحة

والفحشاء في الناس . وليس من السبب في رواج هذه الحضارة النجسة
 وانتشارها في الأرض سوى أن أصحابها لا يزالون يستخدمون لنشرها
 وترويجها كل ما خلق الله من القوى الطبيعية التي اكتشفها الانسان
 إلى الآن . فإن كنا زبد الآن أن نقوم بهذا الواجب الذي يقع علينا لنشر
 الحضارة الالهية في الارض، فلا بد أن نستخدم نحن أيضاً تلك القوى
 الطبيعية . إن تلك القوى مثلها كمثل السيف كل من استعملها انتصر ،
 سواء أكان استعماله لقرض خبيث أو مقصد شريف . وإن اقتنع ذو
 المقصد الشريف بشرافة مقصده ونبله، ولم يستعمل السيف ، فهذا خطأه
 ولا بد أن يلقي عاقبته في مضمار الحياة . لأن سنة الله في عالم الاسباب
 والسيئات هذا لم تكن لتبدل من أجل فرد من الافراد أو أمة من الامم .
 ويتضح جلياً من هذا البيان أن هذه الحركة التي أقدم فكرتها
 ليست بحركة رجعية (Reactionary) ولا هي حركة تقدمية تستهدف الرقي
 المادي خصب . وأن المركز التربوي الذي أطمح اليه يصري لاغموذج له في
 (جروكل كانهجري)^(١) ولا في (صومعة ستياجرا)^(٢) ولا في مدرسة (شاتي
 نكيتن)^(٣) ولا في معهد (ديال باغ)^(٤) ، وكذلك إن الحزب الثوري
 الذي أنشئ في ذهني لا اغموذج له في (الحزب الفاشي الايطالي) ولا في
 (الحزب الاشتراكي الالماني) . وإن كان لذلك المركز وهذا الحزب
 اغموذج في شيء فهاهو الا مدينة (الرسول) و (حزب الله) . الذي تم
 تشكيله على يد النبي العربي ﷺ .

(١) كل هذه مؤسسات تعليمية أقامها الهنادك القوميون في الهند لتربية الجيل
 الناشئ منهم على الحماس القومي والحضارة الوطنية الهندكية في تلك المصور . وكان من
 الثمرات اللبوسة لهذه المعاهد في الشباب الهندكي ما جعل بعض رجال المسلمين ينظرون
 اليها بين الإعجاب ويودون لو يقيمون أمثالها عندهم .

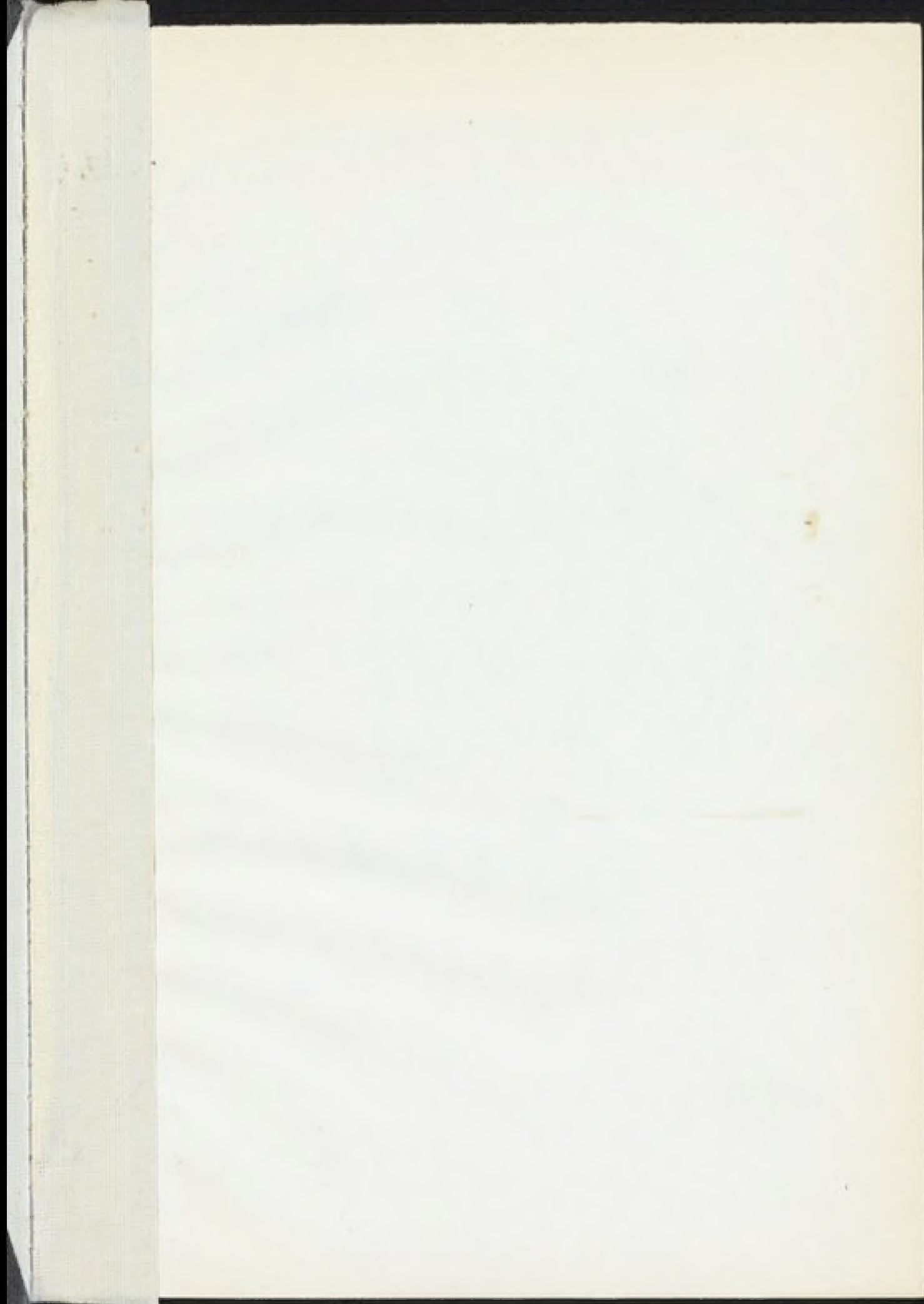
الفهرس

ص	
	مقدمة
١	عبوديتنا الفكرية وأسبابها
١٩	انحطاط حضارة الاسلام في الهند
٣٠	الأمم المريضة في العصر الحديث
٤٣	بين الشريعة الربانية والقانون الوضعي
٦٠	انحطار الحضارة الغربية
٧٢	خطبة اللورد لوتين
٩٢	التزاع بين الشرق والغرب في تركيا
١٠٨	خداع المذهب العقلي
١٢٥	خداع المذهب العقلي - أيضاً
١٣٩	تمافت مذهب التجدد
١٥٨	النقص الاساسي لخططنا التعليمية
١٧٣	المنهج السديد لتعمير كيان الامة
١٨٥	ملائع الثورة على الدين
١٩٨	الفساد الاجتماعي

الايان والاطاعة	٢٠٩
المفهوم الحقيقي لكلمة «المسلم»	٢١٧
المصدر الحقيقي لقوة المسلم	٢٢٩
شريعة الابطال ، لا شريعة الضعاف الانفكال	٢٤٢
الخططة التعليمية الجديدة لى الهند - ومنهاج العمل بها	٢٥٦
الداء ودوائه	٢٨٢

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

